

श्रमणोपासक

आचार्य श्री नानेश दीक्षा अर्द्धशताब्दी के उपलक्ष्य में

संयम साधना विशेषांक

सम्पादक मण्डल

डॉ. नरेन्द्र भानावत
डॉ. सुभाष कोठारी
डॉ. शांता भानावत

भूपराज जैन
गणेश ललवान्नी
जानकीनारायण श्रीमाली

संयोजक

सरदारमल कांकरिया

मंवरलाल कोठारी

प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समन्ता भवन, बीकानेर (राज.) ३३४००१

★ श्रमणोपासक

संयम साधना विशेषांक

दीक्षा अर्द्धशताब्दी पीप शुक्ला अष्टमी

४ जनवरी, १९९० के उपलक्ष्य में

२५ मार्च १९९० को प्रकाशित

वर्ष २७ अंक २४ विक्रम संवत् २०४६

रजिस्ट्रेशन संख्या आर. एन. ७३८७/६३

रजि. नं. आर. जे. १५१७ पहले डाक व्यय दिये बिना

अंक भेजने की अनुमति संख्या B1k-2

★ शुल्क

आजीवन सदस्यता : २५१ रुपये

वार्षिक शुल्क : २० रुपये

वाचनालय एवं पुस्तकालय के लिये

वार्षिक शुल्क : १५ रुपये

विदेश में वार्षिक शुल्क : १५० रुपये

इस अंक का शुल्क : ५० रुपये

★ प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

समता भवन, बीकानेर (राज.) ३३४००१

तार : साधुमार्गी : फोन : ६८६७

★ मुद्रक

जैन आर्ट प्रेस, समता भवन, बीकानेर (राज.)

यह आवश्यक नहीं कि लेखकों के विचारों से संघ अथवा
सम्पादक की सहमति हो ।

महान् संयम साधक

ज्ञानी-ध्यानी, समत्व योगी

धर्मपाल प्रतिबोधक

परम श्रद्धेय

आचार्य श्री नानालालजी म.सा. के

दीक्षा अर्द्धशताब्दी के

स्वर्णिम मंगलमय प्रसंग पर

उनके युगान्तरकारी कृतित्व

एवं

ओजरुवी व्यक्तित्व

को

सादर सविनय समर्पित

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ के पदाधिकारीगण

अध्यक्ष

श्री गणपतराज बोहरा, पीपलियाकलां

उपाध्यक्ष

श्री सोहनलाल सिपानी, बैंगलोर

श्री केवलचन्द मूथा, रायपुर

श्री फतेहलाल हिठार, उदयपुर

श्री ईश्वरलाल ललवाणी, जलगांव

श्री सुजानमल बोरा, इन्दौर

मंत्री

श्री पीरदान पारख, जयपुर

सहमंत्री

श्री चम्पालाल डावा, गंगाशहर

श्री केशरीचन्द सेठिया, मद्रास

श्री समीरमल कांठेड़, जावरा

श्री साठारमल चपलोत, निम्वाहेड़ा

श्री केशरीचन्द ठोलछा, बंगाईगाव

श्री ठौलमचन्द पारख, राजनांदगांव

कोषाध्यक्ष

श्री भंवरलाल बडेर, बीकानेर

श्री सु. सां. शिक्षा सोसायटी अध्यक्ष

श्री भंवरलाल बैद, कलकत्ता

मंत्री

श्री घनराज बेताला, नोखा

महिला समिति अध्यक्ष/मंत्री

श्रीमती रसकुंवर सूर्या, उज्जैन

श्रीमती कमलादेवी बैद, जयपुर

समता युवा संघ, अध्यक्ष

श्री उमरावसिंह ओरतवाल, वम्बई

समता बालक मण्डली अध्यक्ष

श्री अजित चेलावत, जावद

संयोजकीय वक्तव्य

परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की दीक्षा के यशस्वी पचास वर्ष की समाप्ति के उपलक्ष्य में प्रकाशित श्रमणोपासक का यह संयम-साधना विशेषांक प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है।

पांच दशक की यह संयम साधना अपने आपमें बेजोड़ एवं अद्वितीय है। हर पल जागरूक रहकर आत्म साधना में लीन रहने के साथ सांसारिक जीवों का हितचिन्तन करना एवं श्रमण भगवान महावीर की धर्म देशनाओं एवं वाणी का अनवरत प्रचार-प्रसार करना ही जिसका जीवनलक्ष्य रहा है, उस महापुरुष श्रद्धेय आचार्य प्रवर के सम्बन्ध में कुछ भी लिखना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है।

युवाश्रवस्था में संयम लेकर जैन दर्शन एवं साहित्य का, आगमो का, भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया एवं अपने गुरु संत शिरोमणि, शान्तक्रान्ति के कर्णधार आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. की शिक्षाओं को न केवल अपने जीवन में उतारा बल्कि वृद्धावस्था में उनकी सेवा कर जिस महान आदर्श को चरितार्थ किया, वह अत्यन्त विरल है।

एक्य एवं संगठन के जिस आधार पर श्रमण संघ की नींव रखी गई, वह जब स्वेच्छाचार एवं स्वच्छन्दता के कारण लड़खड़ाने लगी तथा भगवान महावीर की धर्म देशनाओं का उल्लंघन होने लगा तो स्वर्गीय आचार्य प्रवर उसे वर्दाश न कर सके एवं श्रमण संस्कृति की रक्षा हेतु अपने पद को त्याग दिया और विशुद्ध श्रमण संस्कृति पर आधारित धर्म संघ की स्थापना की। ऐसी कठिन परिस्थितियों में धर्म संघ का भार पं. रत्न श्री नानालालजी म. सा. के सबल कंधों पर डाला। लगभग सत्ताइस वर्ष हो गये उस दायित्व को वहन करते। अनेक विरोधों एवं अवरोधों को शान्त भाव से सहन करते हुए पवित्र श्रमण संस्कृति की सुरक्षा में हिमालय की तरह अडिग खड़े श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने समभाव से विचरण करते हुए समस्त जैन समाज में विशिष्ट स्थान बना लिया है।

कथनी और करनी की एकरूपता का जो महान आदर्श आपने उपस्थित किया है, वह अनुपमेय है। इसलिए आपकी वाणी का जादू-सा असर होता है। संघ का कुशल संचालन, नेतृत्व एवं संत-सतियों की शिक्षा-दीक्षा, अनुशासन, शास्त्रानुसार आचरण आदि ने आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगा दिये हैं। आपकी सरलता सादगी एवं गहन शास्त्रीय अध्ययन के साथ-साथ सम सामयिक समस्याओं के समाधान में जो मौलिक सूझबूझ आपने प्रदर्शित की है। उससे विद्वत समुदाय भी अत्यन्त प्रभावित है। आपके नेतृत्व में समग्र देश में संत-सती वर्ग विचरण कर भगवान महावीर की पावन वाणी का निरन्तर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

आपकी धर्म देशनाओं से प्रतिबोधित होकर मालवा के ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जाति के हजारों स्त्री-पुरुषों को विकार, व्यसनमुक्त अहिंसक जीवन

जीने की जो प्रेरणा दी है। वह इतिहास में स्वराक्षरों में अंकित रहेगी। यह धर्मपाल प्रवृत्ति एक ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति है जो मानवीय सद्गुणों की स्थापना करने वाली है, दानव से मानव बनाने वाली है, रावणत्व पर रामत्व की विजय पताका फहराने वाली है।

भौतिकता की चकाचौंध में जहां आज श्रावक ही नहीं श्रमणवर्ग भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वहां श्रद्धेय आचार्य प्रवर एवं उनके संत-सती कठोर क्रिया का पालन करते हुए आत्मिक गुणों के विकास के साथ शासन सेवा कर रहे हैं, वह नितान्त अनुकरणीय एवं श्लाघनीय है। ज्ञान दर्शन एवं चारित्र्य के जिस उदात्त स्वरूप की प्रतिष्ठा आपने की है, वह सतत वर्धमान बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

यह महापुरुष शतायु होकर शासन की सेवा करते हुए हजारों लाखों लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता रहे। यही हमारी मंगल-कामना है। भौतिकवादी दर्शन से उपजी इस संकटापन्न स्थिति में सतत जागरूक रहकर श्रमण संस्कृति की रक्षा जाज जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आज समग्र जैन समाज की दृष्टि आप पर लगी हुई है, विश्वास है कि श्रद्धेय आचार्य प्रवर प्रकाश स्तम्भ की तरह सतत मार्ग दर्शन करते रहेगे।

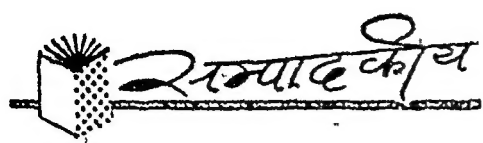
यह अंक सभी दृष्टियों से संग्रहणीय बने। यह प्रयत्न किया गया है। इस अंक की सामग्री के सम्बन्ध में सम्पादकीय अभिलेख में प्रकाश डाला गया है। इसे सुरुचि सम्पन्न पठनीय तथा संग्रहणीय बनाने में सम्पादक मंडल ने जो कठोर परिश्रम किया है। उसके लिए किन शब्दों में आभार प्रदर्शित किया जाय। यह समझ में नहीं आता। जिन विद्वानों, विचारकों एवं मनीषियों के आलेखों से यह अंक पठनीय एवं संग्रहणीय बना है उसके प्रति अशेष कृतज्ञता ज्ञापन हमारा कर्तव्य है। मुख पृष्ठ की डिजाइन बनाने में श्री गणेश ललवानी से जो सहयोग प्राप्त हुआ तदर्थ हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

इस विशेषांक में प्रकाशित विज्ञापनों, श्रद्धालु परिवारों की शुभकामनाएं संग्रहित करने में हमें श्री भंवरलाल वैद कलकत्ता, श्री सोहनलालजी सिपानी बंगलोर, श्री उगमराजजी मूथा मद्रास, श्री केशरीचन्दजी गोलछा बंगाईगांव, श्री दीपचन्दजी भूरा देशनोक, श्री फतहलालजी हिंगर उदयपुर, श्री कमलचन्दजी डागा दिल्ली, श्री चम्पालालजी डागा, श्री धर्मचन्दजी पारख, महिला समिति व समता युवा संघ आदि का जो सहयोग प्राप्त हुआ, तदर्थ हम हार्दिक आभारी हैं।

श्री जैन आर्ट प्रेस के मैनेजर, कर्मचारी एवं कम्पोजिटरो ने इसके मुद्रण में जो अथक परिश्रम किया है एवं सहयोग दिया है, उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी है।

काफी सावधानी के बाद भी प्रूफ संशोधन की भूलें एवं त्रुटि होना स्वाभाविक है, सुधी पाठक उसे क्षम्य मानते हुए अपने विचारों से अवगत करायेंगे, इसी भावना के साथ यह अंक समर्पित करते हुए सहज उल्लसित हैं।

किं बहुना— —सरदारमल कांकरिया, भंवरलाल कोठारी

कोई भी राष्ट्र केवल प्राकृतिक सम्पदाओं के कारण महान् नहीं बनता। उसे महान् बनाती है वह विवेक-शक्ति और सयम-साधना, जिसके द्वारा प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग मानव-हित एवं लोक-कल्याण में किया जाता है। यह विवेक शक्ति और संयम साधना तभी विकसित हो पाती है जब उसके पीछे निष्काम, सेवाभावी, आध्यात्मिक महापुरुषों का आंतरिक बल हो। भारत को इस बात का गौरव है कि यहां ऐसे महापुरुष समय-समय पर जन्म लेकर विश्व मानवता का पथ प्रशस्त करते रहे हैं। समता साधक आचार्य श्री नानेश ऐसे ही ऋषि-मुनियों की परम्परा में वर्तमान युग के विशिष्ट आध्यात्मिक आलोक पुरुष हैं।

आपका जन्म आज से ७० वर्ष पूर्व वि. स. १९७७ की ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को चित्तौड़गढ़ के दाता गांव में श्री मोडीलाल पोखरना के यहां हुआ। माता श्रृंगारवाई से आपको ऐसे संस्कार मिले जो आपको आत्मगुणों से श्रृंगारित करने में सहयोगी बने। १९ वर्ष की अवस्था में वि.सं. १९९६ पौष शुक्ला अष्टमी को कपासन में शान्त क्रांति के सूत्रधार जैनाचार्य श्री गणेशीलालजी महाराज के चरणों में आपने जैन भागवती दीक्षा अंगीकृत की। इसी पौष शुक्ला अष्टमी ४ जनवरी सन् १९९० को आपके सयमी जीवन के ५० वर्ष पूरे हुए हैं। देश के विभिन्न भागों में आपका अर्द्धशताब्दी दीक्षा समारोह संयम, सेवा और साधना दिवस के रूप में तप-त्याग पूर्वक मनाया गया।

संवत् २०१९ में माघ कृष्ण द्वितीया को आचार्य श्री गणेशीलालजी मसा के स्वर्गारोहण के बाद आप आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। अपने आचार्यकाल में आपने धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में युगान्तरकारी क्रान्ति की। राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों के सुदूरवर्ती गांवों में पद विहार कर आपने जन साधारण के आत्म चेतन्य को जागृत कर सदाचार निष्ठ नैतिक उन्नयनकारी जीवन जीने की प्रेरणा दी।

यद्यपि आपका नाम 'नाना' है। पर अन्तर्मुखीवृत्ति और समत्व भाव में आत्मलीन रहने के कारण आप 'नानात्म' में 'एकत्व' के दर्शन करते हैं। जाति, वर्ण, सम्प्रदाय और मत-मतान्तर से ऊपर उठकर आप सदा अहिंसा,

संयम और तप रूप धर्म का उपदेश देते हैं । आपकी दृष्टि में अहिंसा, केवल किसी को मारने तक सीमित नहीं है । प्राणी मात्र के साथ प्रेम और मैत्री का व्यवहार करना, किसी को कटोर वचन न कहना और मन से भी किसी का बुरा न सोचना, असहाय की सहायता करना, दुखियों की सेवा करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह न कर अपनी अर्जित सम्पत्ति को जरूरतमन्दों में निस्वार्थ भाव से बांटना सच्ची अहिंसा है । आपकी दृष्टि में संयम घग्घार छोड़कर मन्यास लेना ही नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी मन और इन्द्रियो पर नियन्त्रण रखना संयम है । तपस्या केवल भूखा रहना नहीं है । भूख से कम खाकर स्वाद वृत्ति नियंत्रण करना, अपनी गलती को गलती मानकर प्रायश्चित्त करना तथा गलती की पुनरावृत्ति न करना, सद्शास्त्रों का अध्ययन करना, परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा करना, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति आसक्ति न रखना भी तपस्या है ।

आचार्य श्री नानेश जीवन-रत्नाकर की अतल गहराई में पैठकर अमीम शांति का अनुभव करते हैं और अपने भीतर से जुड़कर आत्महित एवं लोकहित के लिए नित नये विचार मुक्ताओं का सृजन करते रहते हैं । आपकी संयम साधना सागर की मर्यादा, गम्भीरता और प्रशान्तता लिए हुए हैं । आपकी संयम-साधना के अनेक आयाम हैं । उनमें मुख्य है—समता दर्शन, समीक्षण ध्यान और धर्मपाल प्रवृत्ति ।

आज जीवन और समाज का हर क्षेत्र अशान्त, विश्रुंखलित और विषमता में ग्रस्त है । विषमता का मूल उद्गम स्थल कहीं बाहर नहीं हमारे भीतर है । जब तक मानव का अन्तःकरण समतायुक्त नहीं होता, व्यवहार में समता नहीं आ पाती और आचरण समतामय नहीं हो पाता । समस्त दुर्गुणों और विकारों की जड़ विषमता है । विषमता के उन्मूलन के लिए आचार्य श्री नानेश ने समता दर्शन का चिन्तन दिया । आपके समता दर्शन के ४ मुख्य सूत्र हैं—१. सिद्धांत दर्शन, २. जीवन दर्शन, ३. आत्म दर्शन ४. परमात्म दर्शन ।

समता का उपदेश केवल वाणी का विलास बनकर न रहे, पुस्तकों की शोभा बनकर न रहे वरन् अन्तःस्तल को रपर्श करे । इसके लिए आवश्यक है कि दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़े । भीतर से जुड़ाव तभी सम्भव है जब शांत स्थिर चित्त से स्वयं को देखने-परखने का अभ्यास हो । इस अभ्यास को ही आचार्य श्री ने समीक्षण ध्यान कहा है । समीक्षण का अर्थ है सम्यक् प्रकार से अपना ईक्षण करना । मन में उठने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ आदि विकारों को समभाव पूर्वक देखते रहना, बाहर घटित होने वाली घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया न करना । तटस्थ भाव से उनका ईक्षण करते रहना । जब समीक्षण पूर्व एकता का भाव मन में आर्चित होता

है तब भेद बुद्धि नहीं रहती । प्रान्तीयता, क्षेत्रियता, साम्प्रदायिक उन्माद, जातिवाद, रंगभेद के आधार पर विग्रह नहीं होता । आज देश में भय, आतंक और साम्प्रदायिकता का जो विद्वेष है, मानसिक तनाव और संघर्ष है उसे दूर करने में समीक्षण ध्यान मार्गदर्शक साधना पद्धति है ।

आचार्य श्री धर्म को वैयक्तिक अनुभूति तक ही सीमित रखने के पक्षधर नहीं हैं । धर्म, जीवन-व्यवहार और सामाजिक स्वस्थता में प्रतिफलित होना चाहिये । इसी उद्देश्य से आप जहां-जहां विचरण करते हैं वहां-वहां जीवन को व्यसन मुक्त करने का उपदेश देते हैं । आपके उपदेशों से प्रभावित होकर मध्यप्रदेश के मन्दसौर, जावरा, रतलाम, नागदा, उज्जैन आदि के क्षेत्रों के बलाई जाति के ८० हजार से अधिक लोगो ने कुव्यवसनो को छोड़कर सद् सत्कारी सात्विक जीवन जीने का व्रत लिया है । आपने इन्हें 'धर्मपाल' सम्बोधन किया तभी से अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ द्वारा संचालित यह 'धर्म-पाल प्रवृत्ति' सामाजिक नैतिक क्रांति का अंग बनी हुई है ।

आचार्य श्री नानेश का सयमी जीवन सेवा, पुरुषार्थ और समता का जीवन है । बढ़ते हुए भौतिक आकर्षणों से परे रखकर आप भगवान महावीर द्वारा श्रमण धर्म के लिए निर्धारित अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पांच महाव्रतों की मन, वचन, काया से पूर्णतया कठोरतापूर्वक परिपालना करते हैं और अपने शिष्य परिवार से करवाते हैं । नैतिक चकाचौध भरे आज के वातावरण में भी आपके साधनामय समता जीवन से प्रभावित होकर विगत २५ वर्षों में २५० से अधिक युवक-युवतियों ने सांसारिक मोह-माया से ऊपर उठकर आपके चरणों में श्रमण धर्म स्वीकारा है, जो भोग पर योग, असयम पर संयम और राग-द्वेष पर वीतरागता की विजय का प्रतीक है । ऐसे महान समता-साधक, समीक्षण ध्यानी आचार्य नानेश को ५०वे दीक्षा वर्ष पर शत-शत वन्दन और दीर्घायु होने की मंगल कामना ।

आचार्य श्री के ५० वर्षीय संयम साधनामय जीवन का अमृत जन-जन में आत्म-चेतना का रस पैदा कर सके, उपभोक्ता संस्कृति के बढ़ते हुए भौतिक जड़ मूल्यों को उपयोगमूलक सांस्कृतिक चेतना का प्रकाश-खाद मिल सके, अनियंत्रित इन्द्रिय-लिप्सा संयम और तप की ओर मुड़ सके, इसी पुनीत भावना से श्रमणोपासक का यह संयम साधना विशेषांक पाठको की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

यह संयम साधना विशेषांक चार खंडों में विभक्त है । प्रथम खंड में संयम-साधना के विभिन्न आयामों पर सयमी आचार्यों, मुनियों, साध्वियों एवं अनुभवी चिन्तक विद्वानों के विचार सकलित हैं । द्वितीय खंड जिज्ञासा और समाधान इस विशेषांक का विशेष खंड है जिसमें आचार्य श्री नानेश से

साक्षात्कार उनके सुदीर्घ संयमी जीवन, उनके द्वारा प्रणीत समता-दर्शन समी-
क्षण, ध्यान व अन्य समसामायिक समस्याओं पर जो समाधान (उत्तर) प्राप्त
हुए हैं, उनका समायोजन है। इस खण्ड में आचार्य श्री के कतिपय अन्तेवासी
शिष्य-शिष्याओं के उन प्रसंगों एवं विचारों को भी सम्मिलित किया गया है
जो उनसे प्रश्न करके प्राप्त किये गये हैं। इन विचारों से आचार्य श्री के सयमी
जीवन पर अनुभवगम्य मौलिक प्रकाश पड़ता है। तृतीय खण्ड **व्यक्तित्व-वन्दना**
में आचार्य श्री के सम्पर्क में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट एवं सामान्य
लोगों के प्रेरक प्रसंग और संस्मरण संकलित हैं। इनसे आचार्य श्री के साधक
व्यक्तित्व का अतिशय, वैशिष्ट्य और प्रभाव-गांभीर्य स्पष्ट होता है। चतुर्थ खण्ड
कृतित्व-समीक्षा में आचार्य श्री की साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक
एवं आध्यात्मिक देन पर अधिकारी विद्वानों के समीक्षात्मक-मूल्यात्मक लेख हैं।

इस विशेषांक को वैचारिक दृष्टि से समृद्ध-सम्पन्न बनाने में जिन
आचार्यों, मुनियों, साध्वियों अनुभवी चिन्तकों-विद्वानों और श्रद्धानिष्ठ भक्तजनों
का तथा सम्पादक-मण्डल के सहयोगी सदस्यों का जो योगदान मिला है, उसके
प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हूँ।

आशा है यह विशेषांक हमें समय-साधना की ओर प्रेरित-अभिमुख
करने में विशेष उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

डॉ. नरेन्द्र भानावत

अनुक्रमणिका

प्रथम खंड

संयम साधना

क्या	कहां	कौन
अमृतवाणी-निलिप्तता का मार्ग	१	आचार्य श्री नानेश
समता रा दूहा	७	डॉ. नरेन्द्र भानावत
निष्कर्म अवस्था की प्राप्ति	८	श्रीमद् जवाहराचार्य
संयम में पुरुषार्थ	१५	आचार्य श्री विजयवल्लभ सूरि
संयम : पारदर्शी दोहे	२२	छंदराज पारदर्शी
दीक्षाधारी अकिंचन सोहता	२३	आ. श्री आनन्दकृषिजी म.सा.
दीक्षा रा दूहा	२५	डॉ. नरेन्द्र भानावत
धर्म साधना में जैन साधना की विशिष्टता	२६	आ. श्री हस्तीमलजी म.सा.
संयम जीवन में निर्ग्रन्थ	३२	साध्वी डॉ. मुक्तिप्रभा
संयम नींव की पहली ईंट	३७	आ. श्री विद्यानन्द मुनिजी
अष्ट प्रवचन माता-मुक्तिदाता	४०	साध्वी डॉ. दिव्यप्रभा
हो जायें सबसे पार	५२	महो. श्री चन्द्रप्रभसागर म.सा.
जितेन्द्रियता और सेवा	६०	स्वामी शरणाानन्द
व्रत की जरूरत	६३	महात्मा गांधी
समभाव में स्थित होना ही संयम है	६५	श्री गणेश ललवानी
सत्य की यात्रा	६८	श्री जी. एस. नरवानी
समभाव आत्मा का स्वभाव है	७१	श्री उदयलाल जारोली
शान्ति तो है हमारे अन्दर	७४	श्री सुन्दरलाल बी. मल्हारा
संयम की अवधारणा	७७	डॉ. महेन्द्रसागर प्रचंडिया
नैसर्गिक चिकित्सक (कविता)	८०	श्री विवेक भारती
जीवन का संग्रह : संयम का सेतु	८१	डॉ. विश्वास पाटिल
उत्क्रांति संयम के द्वार से	८५	श्री राजीव प्रचंडिया
संयम ही जीवन है	८७	श्री धनपतिसिंह मेहता
संयम: साधना उर्जस्व पहलू	९०	डॉ. दिव्या भट्ट
सुमन हो, सुमन बनी रहो (कहानी)	९४	श्रीमती डॉ. शान्ता भानावत
मन का संयम	९८	श्री मदनसिंह कूमट
समता एवं सम्यक्त्व दर्शन	१००	श्री रणजीतसिंह कूमट
समता साधना	१०७	डॉ. सुषमा सिंघवी

क्या	कहाँ	कौन
श्रावकाचार और समता	११२	डॉ. सुभाष कोठारी
जैन धर्म और समता	११६	डॉ. प्रभाकर माचवे
जैन आगमों में संयम का स्वरूप	१२१	श्री केवलमल लोढ़ा
इस्लाम में संयम की अवधारणा	१२८	डॉ. निजामउद्दीन
मसीही धर्म में संयम का प्रत्यय	१३१	डॉ. ए. बी. शिवाजी
शिक्षा और संयम	१३५	श्री चांदमल करनावट
समता की साधना (बोध कथा)	१४०	श्रीमती गिरिजा सुधा
सुख का रहस्य (मर्म कथा)	१४२	श्री यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'
व्यावसायिक प्रदन्व में समता का दृष्टिकोण	१४५	श्री सतीश मेहता
शिक्षा में आत्म संयम के तत्त्व कैसे आये	१५०	श्री सौभाग्यमल श्रीश्रीमाल
संयम (प्रश्न मंच कार्यक्रम)	१५६	श्री पी. एम. चोरड़िया
संयम साधना के जैन आयाग	१६१	श्री उदय नागोरी
बोसिरामि : एक वैज्ञानिक विवेचन	१६६	श्री कन्हैयालाल लोढ़ा
समता एवं विश्व शान्ति	१६६	श्री मुक्तक भानावत
संयम और सेवा	१७५	मोहनोत गरणपत जैन
मैं तो संयम सा खिल जाऊँ (कविता)	१७६	डॉ. संजीव प्रचण्डिया
साहुँ साहुँ त्ति गालवे	१७७	प्रो. कल्याणमल लोढ़ा
जैन दीक्षा एवं संयम साधना	१८३	पं कन्हैयालाल दक
समता साधना के हिमालय (कविता)	१८८	श्री मोतीलाल सुराणा

द्वितीय खंड

भाग १

जिज्ञासा	और	समाधान	:	१
अष्टाचार्य	गौरवगंगा	सूची	:	३५
शुचि	शान्ति	प्रचेता	:	४४

भाग २

आचार्य श्री नानेश	शिष्यों की दृष्टि में	:	१
संत—सतियों	की सूची	:	३६
तपोधनी	तुम को वंदन हो	:	५२

तृतीय खंड

आचार्य श्री नानेश	व्यक्तित्व वंदना,	१ से १०८
-------------------	-------------------	----------

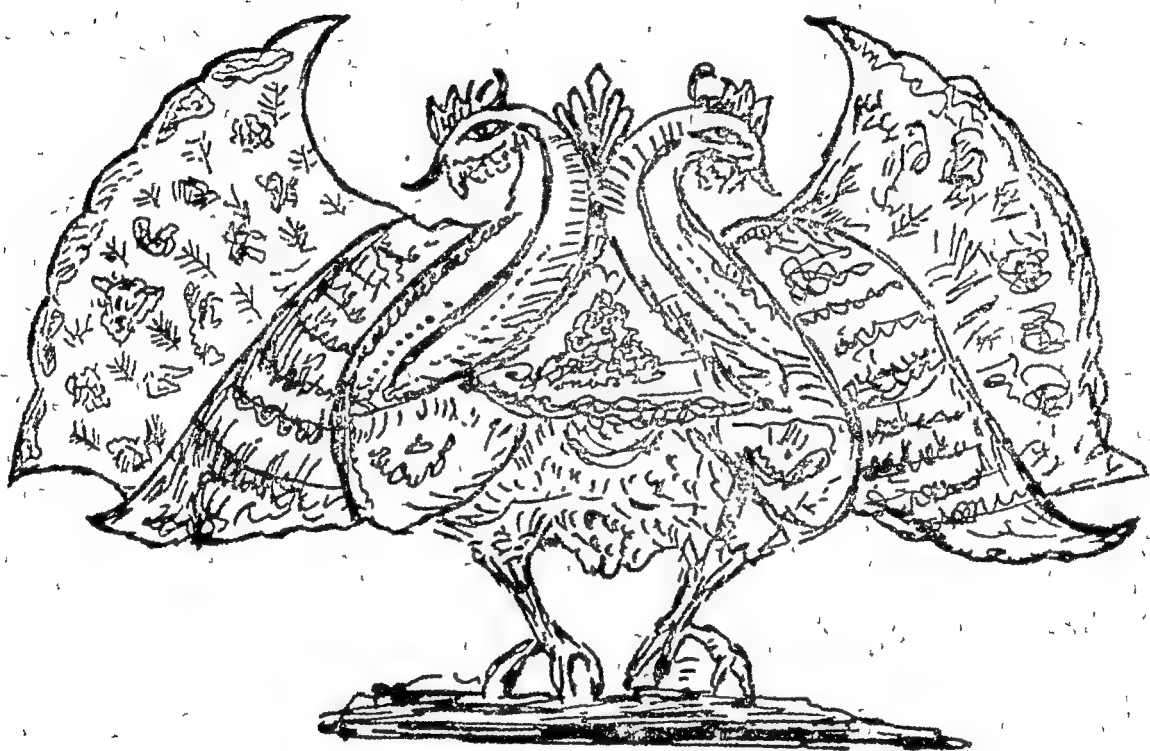
चतुर्थ खंड

आचार्य श्री नानेश	कृतित्व समीक्षा	१ से ४२
-------------------	-----------------	---------

विज्ञापन सहयोग

प्रथम खण्ड

भारंड पंखी

संयम-साधना

निर्लिप्तता का मार्ग

❀ आचार्यश्री नानेश

इस अवसर्पिणी काल में अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीर के शासन में उनकी आत्मोद्धारक वाणी पर अधिकाधिक चिन्तन आवश्यक है। उनकी वाणी का चरम लक्ष्य है—सभी प्रकार के बन्धनों से आत्मा की मुक्ति। यह मुक्ति ही आत्मा की समाधि का चरम बिन्दु है, लेकिन आत्मा की समाधि का आरम्भ मुक्ति मार्ग पर चलने के संकल्प से ही हो जाता है। सूत्र समाधि से आत्मज्ञान का प्रकाश फैलता है तो विनय-समाधि ज्ञान के धरातल पर कठिन आचरण की सफल पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। फिर आचार-समाधि एवं तपस्या-समाधि आत्मा को मुक्ति मार्ग पर गतिशील और प्रगतिशील बना देती है।

आत्मसमाधि का यह मार्ग एक प्रकार से निर्लिप्तता का मार्ग है। सांसारिकता से निर्लिप्त बनकर जितनी आत्माभिमुखी वृत्ति का विकास होगा, उतनी ही अधिक शान्ति मिलेगी और मुक्ति-मार्ग पर गतिशीलता बढ़ेगी।

निर्लिप्तता का मूल मंत्र :

सम्यक् आचरण ही निर्लिप्तता का एव उसके माध्यम से आत्म-समाधि का मूल सूत्र है। शुद्ध आचार के बिना जीवन शुष्क तथा प्रगतिहीन ही रहता है। शुद्ध आचार एवं व्यवहार की स्थिति सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् श्रद्धा के साथ सुदृढ बनती है। ज्ञान एवं क्रिया का भव्य समन्वय बनता है, तब मुक्ति-दायिनी निर्लिप्तता का मार्ग प्रशस्त होता है।

लेप दो प्रकार का होता है। यहां लेप से अभिप्राय किसी शारीरिक लेप से नहीं है, बल्कि उस प्रकार के आत्मिक लेप से है, जो आत्मा पर चढ़कर आत्मस्वरूप को मलिन बनाता है। यह लेप दो प्रकार का इस रूप में होता है कि पहली बार तो विषय एवं कषाय की कलुषित वृत्तियां जब मन में उठती हैं तो उनका विषैला धुआं मानस को अंधकार से घेर लेता है। एक तो लेप का यह रूप होता है, फिर दूसरा रूप तब प्रकट होता है, जब उन कलुषित वृत्तियों की उत्तेजना में कर्मबध का लेप आत्मस्वरूप पर चढ़ता है। यह लेप तब तक नहीं उतरता या घटता है, जब तक सम्यक् आचरण को जीवन में नहीं अपनाया जाता है।

इस प्रकार सांसारिक पदार्थों के प्रति जितनी ममता है और उस ममता के आवरण में जितनी कलुषित वृत्तियों की उत्तेजना पैदा होती है उन सबके

कारण यह लेप गाढा और चिकना होता जाता है । तो लेप है वह ममता और जितने अंशों में ममता का त्याग होता है—सम्यक् आचरण की आराधना होती है, उतने ही अंशों में जीवन में समता का विकास होता जाता है । जितनी समता आती है—उतनी ही निर्लेपता या निर्लिप्तता आती है, यह मानकर चलिये ।

लेप उतरता है, लेप चढ़ता है :

मानसिक वृत्तियों एवं कर्मों का यह लेप जहां आत्मस्वरूप पर चढ़ता है तो आचार की शुद्धता से वह उतरता भी है । आचरण जब अशुद्ध होता है तो उसका कारण अज्ञान होता है एवं उस अज्ञानमय अशुद्ध आचरण के फलस्वरूप मन और इन्द्रियों पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता । वैसी दशा में मनुष्य का मन और उसकी इन्द्रिया अशुभ वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में इतनी बेभान होकर भटकने लग जाती है कि यह लेप आत्मस्वरूप पर चढ़ता ही रहता है और वह गाढा होता जाता है । जितना अधिक गाढा लेप होता है, उतनी ही सजाशून्यता आत्मा में समाती जाती है । इसी स्थिति को समझकर प्रभु महावीर ने आचार को प्रथम धर्म बताया और आचार को सम्यक् बनाये रखने पर बल दिया ।

आचार में जब सम्यक् रूप से शुद्धता आती है तो उसका निर्देशक सम्यक् ज्ञान होता है । सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान, मन तथा इन्द्रियों को अनुशासित बनाकर उन्हें सम्यक् आचरण में स्थिरतापूर्वक नियोजित करते हैं इस नियोजन से उनका भटकाव रुक जाता है तथा इनका योग व्यापार शुभ की दिशा में क्रियाशील बन जाता है । तब ममता के बन्धन टूटते रहते हैं ए मन, वचन व काया की वृत्ति-प्रवृत्तिया समत्व में ढलती जाती हैं । अन्तःकरण की समतामय अवस्था में लेप पर लेप नहीं चढ़ता और पहले का चढ़ा हुआ ले भी उतरता जाता है । ज्यों-ज्यों यह लेप पतला पड़ता है, जीवन में निर्लिप्तता आती रहती है तथा आत्मा का मूल स्वरूप चमकने लगता है । यह लेप का आवरण ही आत्मस्वरूप को ढकने और मन्द बनाने वाला होता है । अतः निर्लिप्तता का मार्ग वास्तव में आचार-शुद्धि तथा आत्मोन्नति का मार्ग है । निर्लिप्तता में ही आत्मसमाधि समाहित होती है ।

आचार समाधि की स्थिरता एवं निर्लिप्तता :

जिस जीवन में आचार समाधि स्थिरता को प्राप्त कर लेती है, उस जीवन में निर्लिप्तता का उद्भव हो जाता है क्योंकि आचार की आराधना निर्लिप्तता के बन्धन टूटते जाते हैं । सम्यक् आचरण के अनुपालन से आत्मा में ऐसी शान्ति की अनुभूति होती है कि आचरण की उच्चता तथा शान्ति की अनुभूति में आगे से बढ़ने की जैसे एक होड़ शुरू हो जाती है । आत्मिक शांति का रसास्वादन आचार-निष्ठा को स्थिरता प्रदान कर देता है । फिर आचा

समाधि का यही प्रभाव दिखाई देता है कि जितनी अधिक निष्ठा, उतनी अधिक कर्मठता और जितनी अधिक कर्मठता, उतनी ही अधिक शान्ति । आत्मिक शान्ति तब अडिग बन जाती है ।

आचार समाधि से जीवन में कितनी शान्ति, कितनी निर्लिप्तता, कितनी समता एवं कितनी त्यागवृत्ति का विकास होता है—यह आचार-साधक का अपना ही अनुभव होता है । किन्तु सामान्य रूप से तो आप भी समय-समय पर अपने अन्दर का लेखा-जोखा लेते रहें कि आप कितनी ममता छोड़ते हैं, कितना लेप हटाते हैं अथवा कितनी रागद्वेष व अहं की वृत्तियों का परित्याग करते हैं तो आप भी आचार समाधि के यत्किचित् शुभ प्रभाव से परिचित हो सकते हैं । सन्त और सतीवृन्द प्रभु महावीर की आज्ञाओं के प्रति समर्पित होकर चल रहे हैं तथा अपने समग्र जीवन को तदनुसार ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनका कुछ न कुछ अनुसरण आप भी कर सकते हैं ।

शास्त्रकारों ने संकेत दिया है कि यदि तुम आचार समाधि में स्थिरता प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान एवं क्रिया के भव्य समन्वय की दृष्टि से अपने जीवन में परिवर्तन लाओ । सन्त सतीवृन्द के लिये तो विशेष निर्देश है कि वे अपने जीवन में आचार एवं विचार की प्राभाविकता को अक्षुण्ण बनाये रखें । इस प्राभाविकता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये ही उनके लिये जनपद विहार का विधान है । केवल चातुर्मास में वे एक स्थान पर ठहरते हैं, अन्यथा ग्राम-नगरों में विचरण करते रहते हैं । चार माह चातुर्मास काल में एक स्थान पर रह कर जनता को प्रतिबोध लाभ देना एवं स्वयं की आत्मसाधना करना तथा तदुपरान्त ग्रामानुग्राम विहार करते रहना, यह आचार-समाधि की स्थिरता के रूप में रखा गया है ताकि साधु निर्लिप्त बना रह सके । एक स्थान पर पड़ा हुआ पानी जिस प्रकार गन्दा हो जाता है, लेकिन वही पानी बराबर बहता रहता है तो वह निर्मल बना रहता है । उसी प्रकार साधु एक स्थान पर अधिक ठहरे तो वह वहाँ के किसी न किसी मोह से लिप्त बन सकता है, परन्तु उसके निरन्तर विहार करते रहने से उसकी निर्लिप्तता अभिवृद्ध होती रहती है ।

साधु-जीवन की निर्लेप वृत्ति :

चातुर्मास काल के अन्दर उपदेश के सिलसिले में तटस्थ भावना से वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन के प्रसंग आये, उनमें भी सभी प्रकार की भावनाएँ में व्यक्त करता रहा एवं संकेत देता रहा, लेकिन किन आत्माओं ने क्या ग्रहण किया—उनके चित्त की यह बात तो ज्ञानी जन ही जान सकते हैं । बड़े रूप में मंत्रीजी ने तपश्चर्या का चिट्ठा पेश किया है । इसके अतिरिक्त इस चातुर्मास की अन्य उपलब्धियों का उल्लेख भी किया गया है । अवशेष स्थिति की दृष्टि से कषाय प्रवृत्ति का जो प्रसंग भूरा परिवारों में चल रहा था—मामले कोर्ट कचहरियों तक

पहुँचे हुए थे और वनाध्य परिवार अपनी-अपनी खींचातानी के लिये हजारों रुपये खर्च करने की हठ लेकर बैठे हुए थे—उन्होंने अन्तिम समय में उदारता दिखाई और चातुर्मास समापन के वक्त अपने वैमनस्य को कम कर लिया । खींचते गये तब तक मनमुटाव खिंचता रहा, किन्तु हतोत्साही नहीं हुए तो आप दृश्य देख ही चुके हैं । वैसा ही दृश्य सरदारगढ़ के लोगों का भी आप सुन चुके हैं । अच्छे काम के लिये सद् प्रयत्न करते रहें और स्वयं की निर्लेप वृत्ति प्रखर बनाये रखें तो उसका बराबर अच्छा प्रभाव पड़ता ही है ।

मेरा मन्तव्य तो यह है कि साधु-जीवन की निर्लेप वृत्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिये । उसके आचार धर्म एवं उसकी चारित्र्यशीलता का यह सुप्रभाव होना ही चाहिये कि सम्पर्क में आने वाला सहज रीति से अपनी विषय-कषाय की वृत्तियों का परित्याग कर ले । विहार के कुछ क्षणों पहले मैं फिर कह रहा हूँ कि कही कुछ आड़ा-टेढ़ा हो तो अपना-अपना अवलोकन करके चातुर्मास की समाप्ति के प्रसंग से उसे सीधा करलें—इसी में आपका हित है । आप यह न सोचें कि पहल करेंगे तो उन्नीस हो जायेंगे । आप उन्नीस नहीं होंगे बल्कि जो पहले अपने हृदय की उदारता दिखायेगा, वह इक्कीस ही होगा और उसकी बाह-वाही होगी । यह आत्मशुद्धि का प्रसंग है और इसमें किसी को पीछे नहीं रहना चाहिये ।

मैं देणनोक संघ की स्थिति को अपनी स्थिति से अवलोकन करता हुआ अवश्य कहूँगा कि देणनोक संघ में संघ की हैसियत से अथवा पचायत की हैसियत से जो कुछ प्रसंग सन्त-समागम से समाहित हुए, उनके रूपक जनमानस के लिये आदर्श बनते हैं । साधु-जीवन के सम्पर्क में आकर आप भी निर्लेप वृत्ति से शिक्षा ग्रहण करें तथा अपने जीवन में उस प्रभाव का समावेश करें—यह सराहनीय है ।

चारित्र्य की आराधना से सत्य की साधना :

प्रभु महावीर की सम्यक् चारित्र्य रूपी जो आत्म-समाधि है, उसी के सहारे चतुर्विध संघ सुव्यवस्थित रूप से चल सकते हैं एवं इस प्रकार के चतुर्विध संघ तथा व्यक्तिगः साधु-साध्वी अथवा श्रावक-श्राविका जनता के लिये आकर्षण के केन्द्र बिन्दु बनते हैं । इस समाधि की प्राप्ति में जो भी सहयोग करता है, उसे भी आत्मशान्ति मिलती है । महाराज हरिश्चन्द्र का सम्पूर्ण चरित्र आपने सुन लिया है और आपने हृदय में उतारा होगा कि उन्होंने सत्य पर आचरण किया तो सत्य की कसीटी पर वे खरे उतरे । कठिन से कठिन कष्ट उनके सामने आये, लेकिन सत्य की साधना से वे विचलित नहीं हुए । अन्त में श्मशान में कैसा भव्य दृश्य बना कि सारी काशी की जनता उमड़ पड़ी. देवगण भी उपस्थित हुए तथा विश्वामित्र ने पञ्चात्ताप किया । जनता महाराजा और महारानी को अयोध्या

में ले गई, किन्तु वे तो सत्य के साधक बन चुके थे अतः रोहित को राज्य देकर उन्होंने भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। वहा तप संयम की सुन्दर आराधना करते हुए उन्होंने आचार-समाधि की उपलब्धि की तथा केवल ज्ञान प्राप्त किया। अन्त में वे सत्य साधक मुक्तिगामी हुए।

आप भी 'हरिश्चन्द्र-चरित्र' से सद्गुणों को ग्रहण करें और यह समझ लें कि चारित्र्य की आराधना करते हुए जो सत्य की सफल साधना करता है, वह निर्लिप्तता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। सत्य को आप चारित्र्य की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं जो तभी सीधी और स्वस्थ रह सकती है, जबकि निर्लेप वृत्ति का उसमें समावेश हो जाय। सत्य की साधना से सभी आत्मिक गुणों का श्रेष्ठ विकास होता है।

निर्लिप्त बनकर समता के साधक बनिये :

चारित्र्य और सत्य की आराधना से आत्मस्वरूप पर चढ़े हुए लेप उतरते हैं और आत्मा में एक प्रकार का सुखद हल्कापन आने लगता है। यह हल्कापन निर्लेपन वृत्ति अथवा तटस्थ वृत्ति का होता है। मोह ममता के भाव कम होते हैं—विषाय कषय की वृत्तियाँ पतली पड़ती हैं तो मन में निर्लिप्तता का समावेश होता है। निर्लिप्त बनने के बाद में ही समता के साधक बन सकने का सुअवसर उपस्थित होता है। यदि आप दृढ संकल्प ले लें तो समता-दर्शन की साधना क्रमशः चार विभागों में कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं— (१) समता सिद्धांत दर्शन (२) समता जीवन दर्शन (३) समता आत्म दर्शन तथा (४) समता परमात्म दर्शन। इस रूप में यदि समता की साधना करेंगे तो अपने परिवार एवं समाज से भी आगे बढ़कर राष्ट्र एवं विश्व में आप सच्ची शान्ति फैलाने वाले बन सकेंगे। जहाँ तक हो सके, आप चारित्र्य एवं सत्य के धरातल पर समता के साधक बनें तथा अपने निर्लिप्त जीवन से दूसरों को भी आत्माभिमुखी बनावें।

याद रखिये कि समता की साधना मुख्यतः निर्लिप्तता पर आधारित होती है। जितनी मन में ममता है, उतना ही रोष, विक्षोभ और असन्तोष है तथा इन भावनाओं से मन में क्लेश तथा कष्ट भरा हुआ रहता है। जिन-जिन व्यक्तियों अथवा पदार्थों के प्रति ममता होती है, उनकी चिन्ता से हर समय मन में व्याकुलता बनी रहती है। पहले चिन्ता उनको सुख देने की कामना से होती है तो बाद में चिन्ता उनके कृतघ्न बन जाने से होती है कि उन्होंने वापिस आपको सुख पहुँचाने की चेष्टा नहीं की। इस प्रकार मोह, ममता में सर्वत्र कष्ट और दुःख ही सामने आते हैं—सुख का क्षण तो शायद आता ही नहीं है और जिस सुख का कभी आपको आभास होता है तो वह आभास झूठा होता है। निर्लिप्त होने का यही अभिप्राय है कि आप इस ममता से अपना पीछा छुड़ावें

पहुँचे हुए थे और घनाढ्य परिवार अपनी-अपनी खीचातानी के लिये हजारों रुपये खर्च करने की हठ लेकर बैठे हुए थे—उन्होंने अन्तिम समय में उदारता दिखाई और चातुर्मास समापन के वक्त अपने वैमनस्य को कम कर लिया । खींचते गये तब तक मनमुटाव खिंचता रहा, किन्तु हतोत्साही नहीं हुए तो आप दृश्य देख ही चुके हैं । वैसा ही दृश्य सरदारशहर के लोगों का भी आप सुन चुके हैं । अच्छे काम के लिये सद् प्रयत्न करते रहें और स्वयं की निर्लेप वृत्ति प्रखर बनाये रखें तो उसका बराबर अच्छा प्रभाव पड़ता ही है ।

मेरा मन्तव्य तो यह है कि साधु-जीवन की निर्लेप वृत्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिये । उसके आचार धर्म एवं उसकी चारित्र्यशीलता का यह सुप्रभाव होना ही चाहिये कि सम्पर्क में आने वाला सहज रीति से अपनी विषय-कषाय की वृत्तियों का परित्याग कर ले । विहार के कुछ क्षणों पहले मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं कुछ आड़ा-टेढ़ा हो तो अपना-अपना अवलोकन करके चातुर्मास की समाप्ति के प्रसंग से उसे सीधा करलें—इसी में आपका हित है । आप यह न सोचें कि पहल करेंगे तो उन्नीस हो जायेंगे । आप उन्नीस नहीं होंगे बल्कि जो पहले अपने हृदय की उदारता दिखायेगा, वह इक्कीस ही होगा और उसकी बाह-बाही होगी । यह आत्मशुद्धि का प्रसंग है और इसमें किसी को पीछे नहीं रहना चाहिये ।

मैं देशनोक संघ की स्थिति को अपनी स्थिति से अवलोकन करता हुआ अवश्य कहूँगा कि देशनोक संघ में संघ की हैसियत से अथवा पंचायत की हैसियत से जो कुछ प्रसंग सन्त-समागम से समाहित हुए, उनके रूपक जनमानस के लिये आदर्श बनते हैं । साधु-जीवन के सम्पर्क में आकर आप भी निर्लेप वृत्ति से शिक्षा ग्रहण करें तथा अपने जीवन में उस प्रभाव का समावेश करें—यह सराहनीय है ।

चारित्र्य की आराधना से सत्य की साधना :

प्रभु महावीर की सम्यक् चारित्र्य रूपी जो आत्म-समाधि है, उसी के सहारे चतुर्विध संघ सुव्यवस्थित रूप से चल सकते हैं एवं इस प्रकार के चतुर्विध संघ तथा व्यक्तिशः साधु-साध्वी अथवा श्रावक-श्राविका जनता के लिये आकर्षण के केन्द्र बिन्दु बनते हैं । इस समाधि की प्राप्ति में जो भी सहयोग करता है, उसे भी आत्मशान्ति मिलती है । महाराज हरिश्चन्द्र का सम्पूर्ण चरित्र आपने सुन लिया है और आपने हृदय में उतारा होगा कि उन्होंने सत्य पर आचरण किया तो सत्य की कसौटी पर वे खरे उतरे । कठिन से कठिन कष्ट उनके सामने आये, लेकिन सत्य की साधना से वे विचलित नहीं हुए । अन्त में श्मशान में कैसा भव्य दृश्य बना कि सारी काशी की जनता उमड़ पड़ी. देवगण भी उपस्थित हुए तथा विश्वामित्र ने पञ्चात्ताप किया । जनता महाराजा और महारानी को अयोध्या

में ले गई, किन्तु वे तो सत्य के साधक बन चुके थे अतः रोहित को राज्य देकर उन्होंने भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली । वहां तप संयम की सुन्दर आराधना करते हुए उन्होंने आचार-समाधि की उपलब्धि की तथा केवल ज्ञान प्राप्त किया । अन्त में वे सत्य साधक मुक्तिगामी हुए ।

आप भी हरिश्चन्द्र-चरित्र से सद्गुणों को ग्रहण करें और यह समझ लें कि चारित्र्य की आराधना करते हुए जो सत्य की सफल साधना करता है, वह निर्लिप्तता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है । सत्य को आप चारित्र्य की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं जो तभी सीधी और स्वस्थ रह सकती है, जबकि निर्लेप वृत्ति का उसमें समावेश हो जाय । सत्य की साधना से सभी आत्मिक गुणों का श्रेष्ठ विकास होता है ।

निर्लिप्त बनकर समता के साधक बनिये :

चारित्र्य और सत्य की आराधना से आत्मस्वरूप पर चढ़े हुए लेप उतरते हैं और आत्मा में एक प्रकार का सुखद हल्कापन आने लगता है । यह हल्कापन निर्लेपन वृत्ति अथवा तटस्थ वृत्ति का होता है । मोह ममता के भाव कम होते हैं—विषाद कषय की वृत्तियां पतली पड़ती हैं तो मन में निर्लिप्तता का समावेश होता है । निर्लिप्त बनने के बाद में ही समता के साधक बन सकने का सुअवसर उपस्थित होता है । यदि आप दृढ़ संकल्प ले लें तो समता-दर्शन की साधना क्रमशः चार विभागों में कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं— (१) समता सिद्धांत दर्शन (२) समता जीवन दर्शन (३) समता आत्म दर्शन तथा (४) समता परमात्म दर्शन । इस रूप में यदि समता की साधना करेंगे तो अपने परिवार एवं समाज से भी आगे बढ़कर राष्ट्र एवं विश्व में आप सच्ची शान्ति फैलाने वाले बन सकेंगे । जहां तक हो सके, आप चारित्र्य एवं सत्य के धरातल पर समता के साधक बनें तथा अपने निर्लिप्त जीवन से दूसरों को भी आत्माभिमुखी बनावें ।

याद रखिये कि समता की साधना मुख्यतः निर्लिप्तता पर आधारित होती है । जितनी मन में ममता है, उतना ही रोष, विक्षोभ और असन्तोष है तथा इन भावनाओं से मन में क्लेश तथा कष्ट भरा हुआ रहता है । जिन-जिन व्यक्तियों अथवा पदार्थों के प्रति ममता होती है, उनकी चिन्ता से हर समय मन में व्याकुलता बनी रहती है । पहले चिन्ता उनको सुख देने की कामना से होती है तो बाद में चिन्ता उनके कृतघ्न बन जाने से होती है कि उन्होंने वापिस आपको सुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं की । इस प्रकार मोह, ममता में सर्वत्र कष्ट और दुःख ही सामने आते हैं—सुख का क्षण तो शायद आता ही नहीं है और जिस सुख का कभी आपको आभास होता है तो वह आभास भूठा होता है । निर्लिप्त होने का यही अभिप्राय है कि आप इस ममता से अपना पीछा छुड़ावें

तथा हृदय में तटस्थ वृत्ति धारण करें । तटस्थ वृत्ति के आ जाने पर समता की साधना सहज हो जायगी ।

जहां निर्लिप्तता वहां आनन्द :

जितना दुःख और कष्ट, जितनी चिन्ता और व्यग्रता हृदय को सताती रहती है, वह ममता के कारण ही । जब ममता छूट जाती है और हृदय समता का साधक बन जाता है, तब जीवन में निर्लिप्तता का प्रवेश हो जाता है । निर्लिप्तता की अवस्था में सहज भाव से समदर्शिता की वृत्ति आ जाती है । सबका कल्याण हो और सबके कल्याण के लिये तटस्थ भाव से प्रयास किया जाय—यह भावना बन जाती है । उस समय में कर्त्तव्य की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की हित साधना के लिये काम किया जाता है किन्तु मोहजन्य व्याकुलता का वहां अभाव रहता है । वहां तो कर्त्तव्य करते रहने तथा सत्य, समता को साधने की पवित्र भावना के कारण आनन्द ही आनन्द व्याप्त हो जाता है ।

जहां निर्लिप्तता आ जाती है, वहां आनन्द ही आनन्द आ जाता है—वहां सच्चा आनन्द जो सर्वथा सुखद और स्थायी होता है । यह आनन्द एक बार जब आत्मा को अपनी गहराई में डूबो देता है तो आत्मा फिर उस आनन्द से बाहर निकल जाने की कभी इच्छा तक नहीं करती है । यह चिर आनन्द ही आत्मा को प्रिय होता है, कारण यह आनन्द सत् और चित् से प्राप्त होता है तभी आत्मा को सच्चिदानन्द का पावनतम स्वरूप प्रदान करता है । सच्चिदानन्द बन जाना ही इस आत्मा का चरम लक्ष्य है, अतः जो भी आत्मा इस लक्ष्य की ओर गति करने में अपना पुरुषार्थ करेगी, उसका जीवन आनन्दमय बनता जायगा ।

समता रा दूहा

❀ डॉ नरेन्द्र भानावत

(१)

सरदी-गरमी सम हुवै, पाणी परसै बीज ।
सोनो निपजै खेत में, राख्यां संयम धीज ॥

(२)

समता जीवन रो मधु, समता मीठी दाख ।
मन री थिरता नां डिगै, चावै कौड़ी-लाख ॥

(३)

घटना घट सूं नां जुड़ै, सुख-दुख व्यापै नांय ।
ममता री जड़ जद कटै, समता-बेल छवाय ॥

(४)

सबद, परस, रस, गंध में, भीगै नी मन-पाख ।
शुद्ध चेतना सूं सदा, लागी रेवै आंख ॥

(५)

कूप, नदी, सर, बावड़ी, न्यारा-न्यारा रूप ।
सब में पण जल जो लहै, एकज तत्त्व अनूप ॥

(६)

तन री बाबी मे वसै, अद्भुत आतम-साप ।
मारो, पीटो दुख नही, भीतर सुख अणमाप ॥

(७)

कूड़ा-करकट सब जलै, समता शीतल आग ।
वंजर भू पण पांगरै, साँस-साँस में बाग ॥

(८)

समता सूं जड़ता कटै, जागै जीवन-जोत ।
अन्तस मे फूटै नवा, सुख-सम्पता रा स्रोत ॥

(९)

समता-दीवो जगमगै, अंधियारो मिट जाय ।
विण बाती, विण तेल रै, घट-घट जोत समाय ॥

(१०)

जतरा दीवा सब जलै, पसरे जोत अनन्त ।
वा'रै वरखा, डूज पण, भीतर समता सन्त ॥

संयम का फल—

निष्कर्म अवस्था की प्राप्ति

❀ श्रीमद् जवाहराचार्य

जिसका मन एकाग्र होता है उन्ही का संयम शोभायमान होता है और जिनमें संयम है उन्ही के मन की एकाग्रता सार्थक होती है । अतः संयम के विषय में भगवान् से प्रश्न किया गया है:—

प्रश्न—संजमेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—संजमेणं अण्हयत्तं जणयइ ।

प्रश्न—भगवन् ! संयम से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—संयम से अनाहतपन (अनाश्रव—आते हुए कर्मों का निरोध) प्राप्त होता है ।

संयम के विषय में भगवान् ने जो उत्तर दिया है, उस पर विचार करने से पहले देखना चाहिये कि संयम क्या है ?

शास्त्र में संयम के विषय में विस्तृत विवेचन किया गया है । उस सब का यहां विवेचन किया जाये तो बहुत अधिक विस्तार होगा । अतएव संयम के विषय में यहां संक्षेप में ही विवेचन किया जायेगा ।

आजकल संयम शब्द पारिभाषिक बन गया है । मगर विचार करने से मालूम होगा कि संयम का अर्थ बहुत विस्तृत है । शास्त्र में संयम के सत्तरह भेद बतलाये गये हैं । इन भेदों में संयम के सभी अर्थों का समावेश हो जाता है । संयम के सत्तरह भेद दो प्रकार से बतलाये गये हैं । पांच आश्रवों को रोकना, पांच इन्द्रियों को जीतना, चार कषायों का क्षय करना और मन, वचन तथा काय के योग का निरोध करना, यह सत्तरह प्रकार का संयम है ।

दूसरी तरह से निम्नलिखित सत्तरह भेद होते हैं—(१) पृथ्वीकाय संयम (२) अपकाय संयम (३) तेजकाय संयम (४) वायुकाय संयम (५) वनस्पतिकाय संयम (६) द्वीन्द्रियकाय संयम (७) त्रीन्द्रियकाय संयम (८) चतुरिन्द्रियकाय संयम (९) पचेन्द्रियकाय संयम (१०) अजीवकाय संयम (११) प्रेक्षा संयम (१२) उपेक्षा संयम (१३) प्रमार्जना संयम (१४) परिस्थापना संयम (१५) मनः संयम (१६) वचन संयम (१७) काय संयम । इस तरह दो प्रकार के संयम के सत्तरह भेद हैं । संयम का विस्तारपूर्वक विचार करने में सभी शास्त्र उसके अन्तर्गत हो जाते हैं ।

जीवन भर के लिये पांच आस्रवों से, तीन करण और तीन योग द्वारा निवृत्त होना संयम स्वीकार करना कहलाता है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना असत्य न बोलना, मालिक की आज्ञा बिना कोई भी वस्तु ग्रहण न करना, संसार की समस्त स्त्रियों को माता-बहिन के समान समझना और भगवान् की आज्ञा के अनुसार ही धर्मोपकरण रखने के सिवाय कोई परिग्रह न रखना, इस प्रकार पांच आस्रवों से निवृत्त होना और पांच महाव्रतों का पालन करना और पांच इन्द्रियों का दमन करना। पांच इन्द्रियों को दमन करने का अर्थ यह नहीं है कि आंख बन्द कर लेना या कान में शब्द ही न पडने देना। ऐसा करना इन्द्रियों का निरोध नहीं है बल्कि इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने ही न देना इन्द्रिय-निरोध कहलाता है। प्रत्येक इन्द्रिय का उपयोग करते समय ज्ञानदृष्टि से विचार कर लिया जाये तो अनेक अनर्थों से बचा जा सकता है।

जब तुम्हारे कान में कोई शब्द पड़ता है तो तुम्हें सोचना चाहिये—मेरा कान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान वगैरह प्राप्त करने का साधन है। अतएव मेरे कान में जो शब्द पड़े है वे मेरा अज्ञान बढ़ाने वाले न हो जाए, यह बात मुझे ख्याल में रखनी चाहिये। जब तुम्हारे कान में कटुक शब्द टकराते हैं तब तुम्हारा हृदय काँप उठता है। मगर उस समय ऐसा विचार कर निश्चल रहना चाहिये कि यह तो मेरे धर्म की कसौटी है। यह कटु शब्द शिक्षा देते हैं कि समभाव धारण करने से ही धर्म की रक्षा होगी। अतएव कटुक शब्दों को धर्म पर स्थिर करने में सहायक मानकर समभाव सीखना चाहिए।

इसी प्रकार कोई मनुष्य तुम्हें लम्पट या ठग कहे तो तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं एकेन्द्रिय होता तो क्या मुझे यह शब्द सुनने को मिलते? और उस अवस्था में कोई मुझे यह शब्द कहता। कदाचित् कोई कहता भी तो मैं उन्हें समझ ही न सकता। अब जब मुझे समझने योग्य इन्द्रियां प्राप्त हुई हैं तो इस प्रकार के शब्द सुनकर मेरा क्या कर्त्तव्य होता है? वह मुझे लम्पट और ठग कहता है। मुझे सोचना चाहिये कि क्या मुझमें ये दुर्गुण हैं? अगर मुझमें ये दुर्गुण हैं तो मुझे दूर कर देना चाहिये। वह बेचारा गलत नहीं कह रहा है। विचार करने पर उक्त दुर्गुण अपने में दिखाई न दें तो सोचना चाहिए—हे आत्मा! क्या तू इतना कायर है कि इस प्रकार के कठोर शब्दों को भी नहीं सहन कर सकता? कठोर शब्द सुनने जितनी भी सहिष्णुता तुझमें नहीं! यह कायरता तुझे शोभा नहीं देती। जो व्यक्ति अपशब्द कहता है उसे भी चतुर समझ। वह भी अपशब्दों को खराब मानता है। इस प्रकार तेरा और उसका ध्येय एक है। इस प्रकार विचार करके अपशब्द सुनकर भी जो स्थिर रहता है, उसी ने श्रोत्रेन्द्रिय पर विजय प्राप्त की है।

इसी प्रकार सुन्दरी स्त्री का रूप देखकर ज्ञानीजन विचार करते हैं—इस स्त्री को पूर्वकृत पुण्य के उदय से ही यह सुन्दर रूप मिला है। अपने सुन्दर

रूप द्वारा यह स्त्री मुझे शिक्षा दे रही है कि अगर तू पुण्य का संचय करेगा तो मुन्दरता प्रदान करने वाले पुद्गल तेरे दास बन जाएंगे ।

किसी मुन्दर महल को देखकर भी यह सोचना चाहिए कि यह महल पुण्य के प्रताप से ही बना है । मेरे लिए यही उचित है कि मैं इस महल की ओर दृष्टि ही न डालू । फिर भी उस पर अगर मेरी नजर जा ही पड़ती है तो मुझे मानना चाहिए कि यह महल किसी के मस्तिष्क की ही उपज है । मस्तिष्क से यह महल बना है, लेकिन यदि मस्तिष्क ही बिगड़ जाये तो कितनी बड़ी खराबी होगी ? तो फिर सुन्दर महल देखकर मैं अपना दिमाग क्यों बिगाड़ूँ ? अगर मैंने अपना मन और मस्तिष्क स्वच्छ रखकर संयम का पालन किया तो मेरे लिए देवों के महल भी तुच्छ बन जाएंगे ।

महाभारत में व्यास की भोपड़ी और युधिष्ठिर के महल की तुलना की गई है और युधिष्ठिर के महल से व्यास की भोपड़ी अधिक अच्छी बतलाई गई है । इसका कारण यह है कि जहाँ निवास करके आत्मा अपना कल्याण-साधन कर सके, वही स्थान ऊँचा है और जहाँ रहने से आत्मा का अकल्याण हो, वह स्थान नीचा है । जहाँ रहने से भावना उन्नत रहे वह स्थान ऊँचा है और जहाँ रहने से भावना नीची हो जाये वह स्थान नीचा है । अगर तुम इस बात पर विचार करोगे तो तुम्हारा विवेक जागृत हो जायेगा ।

गुरु के प्रताप से हम लोग सहज ही अनेक पापों से बचे हुए हैं । जो श्रावक अपना श्रावकपन पालन करता है वह भी पहले देवलोक से नीचे नहीं जाता । मगर एक-एक पाई के लिए भी झूठ बोलना कोई श्रावकपन नहीं है । क्या मैं तुमसे यह आशा रखूँ कि तुम असत्य भाषण न करोगे ? मगर कोई यह कहता है कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता तो उससे कहना चाहिए कि असत्य के बिना काम नहीं चलता होता तो तीर्थंकर भगवान् ने असत्य बोलने का निषेध क्यों किया होता ? क्या वे इतना भी नहीं समझते थे ? वास्तव में यह समझ ही भ्रमपूर्ण है । इस भूल को भूल मानकर असत्य का त्याग करो और सत्य का पालन करो । सत्य की आराधना करने में कदाचित् कोई कष्ट आ पड़े तो उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सहो, मगर सत्य पर अटल रहो । क्या हरिश्चन्द्र ने सत्य का पालन करने में आये हुए कष्ट सहने में आनन्द नहीं माना था ? फिर आज सत्य का पालन करने आये हुए कष्टों से क्यों घबराते हो ? आज लोग व्यवहार साधने में ही लगे रहते हैं और समझ बैठे हैं कि असत्य के बिना हमारा व्यवहार चल ही नहीं सकता । मगर यह मानना गम्भीर भूल है । दरअसल तो सत्य के आचरण से ही व्यवहार सरल बनता है । असत्य के आचरण से व्यवहार में कठिनाई आ जाती है । भगवान् ने सत्य का महत्त्व बतलाते हुए यहाँ तक कहा है कि 'तं सच्चं खलु भगवं ।' अर्थात् सत्य ही भगवान् है । ऐसी दशा में सत्य की उपेक्षा करना कहाँ

तक उचित है ? सत्य पर अटल विश्वास रखने से तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं अटक सकता और न कोई किसी प्रकार की हानि पहुँचा सकता है ।

कहने का आशय यह है कि इन्द्रियों को और मन को वश में करने के साथ व्यवहार की रक्षा भी करनी चाहिए । निश्चय का ही आश्रय करके व्यवहार को त्याग देना उचित नहीं है । केवली भगवान् भी इसलिए परिषह सहन करते हैं कि हमें देखकर दूसरे लोग भी परिषह सहने की सहिष्णुता सीखें । इस प्रकार केवली को भी 'व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए' ऐसा प्रकट करते हैं । अतएव केवल निश्चय को ही पकड़ कर नहीं बैठा रहना चाहिए ।

इन्द्रियों और मन को वश में करने के साथ चार कषायों को भी जीतना चाहिए और मन, वचन तथा काय के योग को भी रोकना चाहिए । यह सत्तरह प्रकार का संयम है ।

इस तरह सत्तरह तरह के संयम का पालन करने वाले का मन एकाग्र हो जाता है जिसका मन एकाग्र नहीं रहता, वह इस प्रकार के उत्कृष्ट संयम का पालन नहीं कर सकता । शास्त्र में कहा है—

अच्छंदा जे न भुंजन्ति न से चाइत्ति दुच्चइ ।

—दशवैकालिक सूत्र

अर्थात्—जो मनुष्य पदार्थ न मिलने के कारण उनका उपभोग नहीं कर सकता, फिर भी जिसका मन उन पदार्थों की ओर दौड़ता है, उसे उन पदार्थों का त्यागी नहीं कह सकते, वह भोगी ही कहा जायेगा । इसके विपरीत जो पुरुष पदार्थ मौजूद रहने पर भी उसकी ओर अपना मन नहीं जाने देता, वह उन पदार्थों का भोगी नहीं वरन् त्यागी कहलाता है ।

तुम इस बात का विचार करो कि हमारे अन्दर संयम है या नहीं ? अगर है तो उसका ठीक तरह पालन करते हो या नहीं ? आज बाहर के फैशन से, बाहर के भपके से और दूसरों की नकल करने से तुम्हारे संयम की कितनी हानि हो रही है, इसका विचार करके फैशन से बचो और संयममय जीवन बनाओ तो तुम्हारा और दूसरों का कल्याण होगा ।

संयम के फल के विषय में भगवान् ने कहा है—संयम से जीव मे अनाहतपन आता है । साधारणतया संयम का फल आश्रयरहित होना माना जाता है पर यह साक्षात् अर्थ नहीं है । संयम के साक्षात् अर्थ के विषय में टीकाकार कहते हैं—संयम से जीव ऐसा फल प्राप्त करता है, जिसमें कर्म की विद्यमानता ही नहीं रहती । संयम से आश्रयरहित अवस्था प्राप्त होती है और यह अवस्था प्राप्त होने के बाद जीव निष्कर्म दशा प्राप्त कर लेता है । सूत्रसिद्धान्त बीज रूप में ही कोई बात कहते हैं । अतः उसका विस्तार करके विचार करना आवश्यक है ।

संयम का फल निष्कर्म अवस्था प्राप्त करना कहा गया है। इस पर प्रश्न उपस्थित होता है कि निष्कर्म अवस्था तो तप द्वारा प्राप्त होती है। अगर संयम से ही कर्मरहित अवस्था प्राप्त होती हो तो तप के विषय में जुदा प्रश्न क्यों किया गया है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वर्णन करने में एक वस्तु ही एक बार आती है। तप और संयम सम्बन्धी प्रश्न अलग-अलग हैं परन्तु दोनों का अर्थ तो एक ही है। चारित्र का अर्थ करते हुए बतलाया गया है कि 'चय' का अर्थ 'कर्मचय' होता है और 'रित्र' का अर्थ रिक्त करना है। अर्थात् कर्मचय को रिक्त (खाली) करना चारित्र है। चारित्र कहो या संयम कहो, एक ही बात है। अतः चारित्र का फल ही संयम का फल है। चारित्र का फल कर्मरहित अवस्था प्राप्त करना है और संयम का भी यही फल है।

कोई कर्म पुराना होता है और कोई अनागत-आगे आने वाला-होता है। कोई ऋण पुराना होता है और कोई आगे किया जाने वाला होता है। पुराने कर्मों की तो सीमा होती है मगर नवीन कर्म असीम होते हैं। इस कथन का एक उद्देश्य है। जो लोग कहते हैं कि संयम का फल यदि अकर्म अवस्था प्राप्त करना है तो तप का फल अलग क्यों बतलाया गया है ? यदि तप और संयम का फल एक ही है तो दोनों का अलग-अलग प्रश्न रूप में वर्णन क्यों किया गया है ? अगर दोनों का वर्णन अलग-अलग है तो तप और संयम में क्या अन्तर है ? इन प्रश्नों का, मेरी समझ में यह उत्तर दिया जा सकता है कि संयम आगे आने वाले कर्मों को रोकता है और तप आगत अर्थात् संचित कर्मों को नष्ट करता है। संचित कर्मों की तो सीमा होती है पर अनागत कर्मों की सीमा नहीं होती है। संयम नवीन कर्म नहीं बंधने देता और तप पुराने कर्मों का नाश करता है। संयम असीम कर्मों को रोकता है, अतएव संयम का कार्य महान् है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि संयम से निष्कर्म अवस्था प्राप्त होती है। जो महान् कार्य करता है, उसी का पद ऊंचा माना जाता है।

इस कथन से यह विचारणीय हो जाता है कि जो भूतकाल का ख्याल नहीं करता और भविष्य का ध्यान नहीं रखता, सिर्फ वर्तमान के सुख में ही डूबा रहता है वह चक्कर में पड़ जाता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह भूतकाल को नजर के सामने रखकर अपने भविष्य का सुधार करे। इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि पहले जो लोग युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे और अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा देते थे, क्या उन्हें प्राण प्यारे नहीं थे ? प्राण तो उन्हें भी प्यारे थे मगर भविष्य की प्रजा परतन्त्र न बने और कायर न हो जाये, इसी दृष्टि से वे राजपाट छोड़कर युद्ध करने जाते थे और अपने प्राणों को तुच्छ समझते थे।

इस व्यावहारिक उदाहरण को सामने रखकर संयम के विषय में विचार

करो। जैसे योद्धागण अपने राजपाट और प्राणों की ममता त्याग कर लड़ने के लिए जाते थे और भविष्य की प्रजा के सामने पराधीनता सहन न करने का आदर्श उपस्थित करते थे, उसी प्रकार प्राचीनकाल के जो लोग राजपाट त्याग कर संयम स्वीकार करते थे, वे भी आत्मकल्याण साधने के साथ, इस आदर्श द्वारा जगत् का कल्याण करते थे। उनकी संतान सोचती थी—हमारे पूर्वजों ने तृष्णा जीती थी तो हम क्यों तृष्णा में ही फंसे रहे? प्राचीनकाल के राजा या तो सयम पालन करते—करते मृत्यु से भेंटते थे या युद्ध करते—करते। वे घर में छटपटाते हुए नहीं मरते थे। आजकल के लोग तो घर में पड़े—पड़े, हाय—हाय करते हुए मरण के शिकार बनते हैं। ऐसे कायर लोग अपना अकल्याण तो करते ही हैं, साथ ही दूसरों का भी अकल्याण करते हैं। इसीलिए शास्त्रकार उपदेश देते हैं—हे आत्मा! तू भूत—भविष्य का विचार करके संयम को स्वीकार कर। संयम आते हुए कर्मों को रोकता है और निष्कर्म अवस्था प्राप्त कराता है।

कोई कह सकता है कि क्या हमें संयम स्वीकार—कर लेना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि अगर पूर्ण सयम स्वीकार कर सको तो अच्छा ही है, अन्यथा संसार के प्रति जो ममता है उसे ही कम करो! इतना करोगे तो भी बहुत है। आज लोग साधन को ही साध्य मानने की भूल कर रहे हैं। उदा—हरणार्थ—धन व्यावहारिक कार्य का एक साधन है। धन के द्वारा व्यवहारोपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। मगर हुआ यह कि लोगों ने इस साधन को ही साध्य समझ लिया है और वे धनोपार्जन करने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जरा विचार तो करो कि धन तुम्हारे लिए है या तुम धन के लिए हो? कहने को तो भट कह दोगे कि हम धन के लिए नहीं हैं, धन हमारे लिए है। मगर कथनी के अनुकूल करनी है या नहीं? सबसे पहले यही सोचो कि तुम कौन हो? यह विचार कर, फिर यह भी विचार करो कि धन किसके लिए है? तुम रक्त, हाड़ या मांस नहीं हो। यह सब धातुएं तो शरीर के साथ ही भस्म होने वाली हैं। यह बात भली—भांति समझकर आत्मा को धन का गुलाम मत बनाओ। यह बात समझ लेने वाला धन का गुलाम नहीं बनेगा, अपितु धन का स्वामी बनेगा। वह धन को साध्य नहीं, साधन मानकर धनोपार्जन में ही अपना जीवन समाप्त नहीं कर देगा। वह जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न भी करेगा।

अगर आप यह मानते हैं कि धन आपके लिए है, आप धन के लिए नहीं हैं तो मैं पूछता हूं कि आप धन के लिए पाप तो नहीं करते? असत्य भाषण, विष्वासघात और पिता-पुत्र आदि के बीच क्लेश किसके लिए होते हैं? धन के लिए ही सब होता है। धन से संसार में क्लेश—कलह होना इस बात का प्रमाण है कि लोगो ने धन को साधन मानने के बदले साध्य समझ लिया है। लोगों की इस भूल के कारण ही संसार में दुःख व्याप रहा है। धन को साध्य मानने के बदले साधन माना जाये और लोकहित में उसका सद्व्यय किया जाये तो कहा

संयम में पुरुषार्थ की दुर्लभता में सातवां कारण संस्कारों का अभाव है। इसी कारण अच्छे कुल या उत्तम खानदान का बड़ा महत्व समझा जाता है और संभव जोड़ते समय उत्तम खानदान और पवित्र कुल का विचार किया जाता है। क्योंकि उत्तम खानदान में सुन्दर संस्कार कूट-कूट कर भरे होते हैं। कितने ही भयों या प्रलोभनों के आने पर भी मुसंस्कार प्रेरित व्यक्ति कभी असंयम के रास्ते पर नहीं जाता परन्तु सुसंस्कार भी विरले लोगों को ही मिलते हैं।

संयम में पुरुषार्थ की दुर्लभता में आठवां कारण संयम मार्ग की मर्यादा पर सतत दीर्घकाल तक दृढ़ न रहना है। मनुष्य का सामान्यतया यह स्वभाव होता है कि वह एक ही चीज पर बहुत लम्बे समय तक टिका नहीं रहता, उससे ऊब जाता है, या थक जाता है अथवा हताश हो जाता है जैसे भोजन में भी एक ही चीज आए तो आप उससे अरुचि करने लगते हैं, वैसे ही मनुष्य साधना में भी नये स्वाद को अपनाने के लिए लालायित रहता है। संयममार्ग वैसे तो नीरस नहीं है, परन्तु भीतिकता की चकाचौध से मनुष्य उसे नीरस और रूखा समझने लगता है और यहां तक कहने लगता है कि अब कहां तक इस संयम की रट लगाते रहेंगे। इस कारण कई वर्ष तक मनुष्य संयममार्ग की मर्यादा पर चल कर फिर उसे छोड़ बैठता है। इसी कारण को लेकर संयम में पुरुषार्थ पर टिके रहना बड़ा दुर्लभ बताया है। कोई भी साधना तब तक आनन्ददायक या सफल नहीं होती जब तक कि दीर्घकाल तक आदर और श्रद्धापूर्वक निरंतर उसका सेवन न किया जाय। योगदर्शन में महर्षि पतञ्जलि ने कहा है—

स तु दीर्घतर-नैरन्तर्य-सत्कारासेवितो दृढभूमिः ।

“चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग नभी मुद्व होता है, जबकि दीर्घकाल तक निरन्तर सत्कारपूर्वक उसका सेवन किया जाय।”

भाग्यशालियो ! संयम में पुरुषार्थ की दुर्लभता के इन कारणों पर गहराई से विचार करें। संयम का जीवन में तो अनिवार्य स्थान और महत्व है, उसे समझकर, आदरपूर्वक यदि उसे जीवन का अंग बना लेंगे तो आपके लिए संयम नीरस नहीं सरस बन जायगा, दुर्लभ नहीं, सुलभ हो जायगा। संयम जीवन के लिए अमृत है। असंयम नैतिक मृत्यु है। जिसकी आत्मा सहज संयम में स्थिर हो जाता है, उसके लिए संयम में पुरुषार्थ सरल हो जाता है। वल्कि संयम में पुरुषार्थ को वह स्वाभाविक और असंयम में रमण को अस्वाभाविक समझने लगता है।

संयम में पुरुषार्थ का रहस्य :

संयम में पुरुषार्थ का मतलब कोई यह न समझ ले कि सबको घर-बार, धन-संपत्ति छोड़कर साधु बन जाना है। साधु जीवन की साधना तो उच्च संयम की साधना है ही, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी संयम की आवश्यकता होती है।

संयम का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य पालन कर लेना भी नहीं है । ब्रह्मचर्य, चाहे वह मर्यादित हो चाहे पूर्ण, संयम का प्रधान अंग जरूर है, लेकिन इतने में ही संयम की इति, समाप्ति नहीं हो जाती । अतः चाहे वह ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वान-प्रस्थ हो या सन्यासी, साधु हो, प्रत्येक अवस्था में संयम में पुरुषार्थ की जरूरत रहती है, फिर वह चाहे अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार ही क्यों न हो । और संयम का वास्तविक अर्थ यहां पांचों इन्द्रियों, मन, वचन, काया, चार कषाय, हाथ-पैर तथा सासारिक पदार्थों, यहां तक कि षट् काया (सृष्टि के सभी प्राणियों) के प्रति संयम से है । स्वेच्छा से भली-भांति इन्द्रिय, मन आदि पर अंकुश रखना, नियंत्रण रखना संयम है ।

श्रोत्रेन्द्रिय संयम का अर्थ यह नहीं है कि कानों से आप सुने ही नहीं या कान की श्रवणशक्ति को खत्म कर दे । अपितु कानों के द्वारा गंदी, निन्दात्मक या अश्लील बात या गायन न सुने । अगर कभी कानों में पड़ भी जाय तो उस पर से आसक्ति या राग-द्वेष न लावें । फिल्मी गीत सुनने हों तो आपके कान सदैव तैयार रहे और आध्यात्मिक संगीत सुनने में अरुचि दिखाएं तो समझना चाहिए कि श्रोतेन्द्रिय संयम नहीं है । दूसरे की निन्दा की बातें या अपनी प्रशंसा की बातें सुनने के लिए आपके कान सदा तैयार रहें और अपनी निन्दा और दूसरों की तारीफ हो रही हो, वहां मन में द्वेषभाव भड़क उठे तो समझना चाहिए श्रोतेन्द्रिय संयम नहीं है ।

चक्षुरेन्द्रिय संयम का अर्थ है—आंखों से किसी वस्तु या व्यक्ति को देख-कर राग या द्वेष की भावना न लावे । आंखों पर संयम कैसे होता है, इसके लिए रामायण का एक भव्य उदाहरण लीजिये—

रामचन्द्रजी जब १४ वर्ष के लिए अयोध्या छोड़कर वनवास को गए तब सीताजी तो साथ में थी ही, लक्ष्मण भी साथ में थे । एक बार जब रावण मर्यादा का उल्लंघन करके पतिव्रता सती सीता को बलात् अपहरण करके ले जाने लगा तो सती सीता ने अत्याचारी रावण के पंजे से छूटने का बहुतेरा उपाय किया । लेकिन जब वह इसमें सफल न हुई तो वह जिस रास्ते से विमान द्वारा ले जाई जा रही थी, उस रास्ते में एक-एक करके अपने गहने उतार कर डालती गई, ताकि भगवान राम उस पथ को जान सकें । इधर जब राम और लक्ष्मण पंचवटी को लौटे और कुटिया को सूनी देखा तो सीता के विरह में राम व्याकुल हो उठे । अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वे सीता की खोज में चल पड़े । रास्ते में जब वे बिखरे हुए गहने मिले तो राम ने लक्ष्मण से कहा—“भाई ! मेरा मन इस समय सीता के वियोग में व्याकुल हो रहा है, दृष्टि पर अंधेरा छाया हुआ है, अतः मैं देखकर भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि आभूषण किसके हैं ? अब तू ही भली भांति जांच-पारख कर बता कि ये आभूषण तेरी

भाग्यशालियो ! काफी विस्तार से मैं आपको संयम मे पुरुषार्थ के बारे मे कह चुका हूं । आप अपने जीवन मे संयम को स्थान देगे तो उससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ होंगे, इसमे कोई सन्देह नहीं । संयमी जीवन स्वयं ही अमृतमय, सुखमय और सतोषभय होता है । अतः मन मे हठ निश्चय कर ले—असंजमं परियाणामि संजमं उवसंपवज्जामि—असंयम के परिणामों को भलीभांति जानकर मैं संयम को स्वीकार करता हूं ।

७

संयम : पारदर्शी दोहे

❀ छंदराज पारदर्शी

(१)

मन्दिर-मस्जिद चर्च सब, इस तन को ही मान ।
संयम से उपयोग कर, तू खुद ही भगवान ॥ १ ॥

(२)

मन उलट नम जायगा, पाएगा आशीष ।
संयम से संसार में, मिल जाते जगदीश ॥ २ ॥

(३)

जीव अनेकों जगत में, पैदा हो मर जाय ।
संयम रख जनहित करें, वे ही अमर कहाय ॥ ३ ॥

(४)

सुख-दुःख में समता रहे, करे भले सब काम ।
संयम मे जीवन रमा, सन्त उसी का नाम ॥ ४ ॥

(५)

तन-धन की तकरार है, रूप-मोह बेकार ।
भावना में भगवान हो, कोई नाम पुकार ॥ ५ ॥

(६)

मरना सबको आयगा, जीना-जीना जान ।
आत्मा तो मरती नहीं, अमर बना पहचान ॥ ६ ॥

(७)

मरघट पर सब देख लें, समता की तस्वीर ।
एक साथ ही जल रहे, राजा-रंक-फकीर ॥ ७ ॥

—२६१ ताम्बावती मार्ग, उदयपुर

दीक्षाधारी अकिंचन सोहता

❀ आचार्य श्री आनन्दब्रह्म जी म.सा.

साधु वेषधारक भारतवर्ष में आज लगभग ७० लाख है परन्तु इनमें सच्चे साधु या मुनि-दीक्षाधारी कितने हैं ? यह गम्भीर प्रश्न है। अगर सच्चे दीक्षाधारी साधु अल्पसंख्या में भी होते तो वे अपने और समाज के जीवन का कायाकल्प, सुधार या उद्धार कर पाते। परन्तु आज जहां देखे, वहां तथाकथित साधुओं में सम्पत्ति और जमीन जायदाद के लिए भगड़ा हो रहा है, आये दिन अदालतों में मुकदमेबाजी होती है। कही जातीय कलह है तो कही गांव का, तो कहीं स्थान का है, उनके पीछे तथाकथित साधुओं का हाथ है। ये सब भ्रंश अपना घर-बार और जमीन-जायदाद छोड़कर साधुदीक्षा लेने वाले के पीछे क्यों होते हैं ? इन सबका एकमात्र हल क्या है ? इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने के लिए महर्षि गौतम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

अकिंचनो सोहइ दिक्खधारी

‘दीक्षाधारी साधु तो अकिंचन ही सोहता है।’

साधु की शोभा निस्पृहता है :

अब हम इस पर गहराई से विचार करें कि दीक्षाधारी साधु सच्चे माने में कौन है ? वह किस उद्देश्य से दीक्षित होता है ? उसका अकिंचन रहना क्यों आवश्यक है ? साधुदीक्षा लेने के बाद अकिंचन साधु किस तरह परिग्रह या संग्रह की मोहमाया में फंस जाता है ? अकिंचन बने रहने के उपाय क्या है ? तथा अकिंचनता के लिए आवश्यक गुण कौन-कौन से हैं ?

सच्चा दीक्षाधारी साधु-जीवन स्वीकार करते समय अपने घर-बार, जमीन-जायदाद, कुटुम्ब-परिवार एवं सोना-चांदी आदि सभी प्रकार के परिग्रह को हृदय से छोड़ता है। वह इसलिए इन सबको छोड़ता है कि इन सबसे संबंधित ममत्व-बन्धन, आसक्ति और मोह न हो तथा इन दोषों के उत्पन्न होने के साथ ही लड़ाई-भगड़े, कलह, क्लेश, अशान्ति, बेचैनी, चिन्ता आदि पैदा न हों। यह निश्चित है कि जब दीक्षाधारी साधु परिग्रह के प्रपंचों में पड़ जाता है, तब उसकी मानसिक शान्ति, निश्चिन्तता, सन्तोषवृत्ति एवं निर्ममत्व भावना समाप्त हो जाती है, और वह स्व-परकल्याण साधना नहीं कर सकता। भले ही उसका वेश साधु का होगा, परन्तु उसकी वृत्ति से साधुता, निर्लोभता, निर्ममत्व, शान्ति और निश्चिन्तता पलायित हो जाएंगे।

साधु जीवन अंगीकार करने का जो उद्देश्य था-ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप की साधना द्वारा कार्यक्षय करके-मोक्ष प्राप्ति प्राप्त करने का, वह इस प्रकार की

परिग्रहवृत्ति—ममत्वग्रन्थि आ जाने पर लुप्त हो जाता है । अतः अग्रह संक्षेप में सच्चा दीक्षाधारी कौन है ? यह बताना हो तो हम कह सकते हैं—जो निर्ग्रन्थ है, अपरिग्रही है, वही वास्तव में सच्चा दीक्षाधारी साधु है, और उसकी शोभा अकिंचन बने रहने में है । वही जिसके जीवन में बाह्य और आभ्यन्तर किसी प्रकार के परिग्रह की ग्रन्थि न हो, वही सच्चा गुरु है, सच्चा दीक्षित मुनि या श्रमण है ।

केवल घर-बार छोड़ने या धन-सम्पत्ति का त्याग कर देने मात्र से कोई सच्चा साधु नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसके अन्तर से त्यागवृत्ति न हो, उन वस्तुओं—सचित्त या अचित्त पदार्थों के प्रति उसकी आसक्ति, मोह या लालसा न छूटे, उसके मन से इच्छाओं, कामनाओं का त्याग न हो । यहां तब कि अपने धर्मस्थान, गरीर, शिष्य तथा विचरण-क्षेत्र, शास्त्र, पुस्तक आदि पर भी उसके मन में ममत्व, स्वामित्वभाव या लगाव न हो । दशवैकालिक सूत्र में स्पष्ट कहा है---

लोहस्सेस अणुष्फासो, मन्ने अन्नयरामवि ।

जे सिया सन्निकामे, गिही पव्वइए न से ॥

‘निर्ग्रन्थ-मर्यादा का भग करके जिस किसी वस्तु का संग्रह करने की वृत्ति को मैं आन्तरिक लोभ की झलक मानता हूं । अतः जो संग्रह करने की वृत्ति रखते हैं, वे प्रव्रजित-दीक्षित नहीं, अपितु सासारिक प्रवृत्तियों में रचे-पने गृहस्थ हैं ।’

दीक्षा ग्रहण करने से पहले साधु ने जिन मनोज्ञ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयभोगों की मनोहर, प्रिय वस्त्र, अलंकार, स्त्रीजन, शय्या आदि को स्वेच्छा से छोड़ा है, उन्हीं मनोज्ञ, प्रिय एवं कमनीय भोग्य वस्तुओं की मन में लालस रखना, उनकी प्राप्ति हो सकती हो या न हो सकती हो, फिर भी उनके लिए मन में कामनाएं सजोना, त्यागी का लक्षण नहीं है, वह अत्यागी है ।

वत्थगंधमलंकारं इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छंदा जे न भुंजंति, न से चाइत्ति बुच्चइ ॥

—दशवैकालिक अ० १

दीक्षित साधु के समक्ष धन का ढेर लगा होगा, सुन्दर-सुन्दर वस्तुएं पड़ी होंगी, अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थ सामने धरे होंगे, तो भी वह उनको लेने के लिए मन में विचार नहीं करेगा । जैसे कमल कीचड़ में पैदा होते हुए भी उससे अलिप्त रहता है वैसे ही सच्चा दीक्षाधारी साधु पंक-सम संसार और समाज में रहते हुए भी उनकी प्रवृत्तियों से अलिप्त रहेगा । वह अपने मन में संसार नहीं बसाएगा ।

निष्कर्ष यह है कि दीक्षाधारी साधु अपरिग्रही, निर्ममत्व, अनासक्त, निर्लेप, निर्ग्रन्थ एवं अकिंचन होना चाहिए । सांसारिक बातों का किसी प्रकार रंग या लेप उस पर नहीं होना चाहिए । त्यागी बनकर जो उस त्याग की मन-वचन-काया से अप्रमत्त एवं जागरूक होकर साधना करता है, वही सच्चा दीक्षाधारी है; वही स्व-पर-कल्याणसाधक सच्चा साधु है । जो स्वयं संसार की मोह-माया में पड़ जाता है, वह साधु-जीवन के उद्देश्य के अनुसार कर्मबन्धन से मुक्त नहीं हो सकता और न ही संसार की मोहमाया में पड़े हुए तथा कर्मबन्धनों में लिपटे हुए लोगों को सच्चा मार्गदर्शन दे सकता है । साधुदीक्षा ग्रहण करके पुनः सांसारिक प्रवृत्तियों में पड़ने वाला व्यक्ति 'इतोभ्रष्टस्ततो भ्रष्टः' हो जाता है ।

दीक्षा रा दूहा

डॉ. नरेन्द्र भानावत

(१)

दीक्षा तम में जोत ज्युं, खोलै हिय री आंख ।
जीवन-नभ में उडण नै, ज्ञान-क्रिया री पांख ॥

(२)

विषय-वासना पर विजय, दीक्षा शक्ति अनन्त ।
तन-मन री जड़ता मिटै प्रगटै ज्ञान बसन्त ॥

(३)

भव-नद उलझ्या जीव-हित, दीक्षा निरमल द्वीप ।
गुण-मोती उपजै सदा, विकसै मन री सीप ॥

(४)

करम-लेवड़ा उतरै, तप संयम रो लेप ।
आतम वै परमात्मा, मिटै बीच रो 'गैप' ॥

(५)

भटक्या नै मारग मिलै, अटक्या नै आधार ।
मझधारां नै तट मिलै, उतरै भव रो भार ॥

धर्म-साधना में जैन साधना की विशिष्टता

❀ आचार्य श्री हस्तीमल जी म. सा.

साधना का महत्त्व और प्रकार :

साधना मानव जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग है । संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी जीवन-यापन करते हैं, पर साधना-शून्य होने से उनके जीवन का कोई महत्त्व नहीं आका जाता । मानव साधना-शील होने से ही सब में विशिष्ट प्राणी माना जाता है । किसी भी कार्य के लिये विधि पूर्वक पद्धति से किया गया कार्य ही सिद्धि-दायक होता है । भले वह अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष में से कोई हो । अर्थ व भोग की प्राप्ति के लिये भी साधना करनी पड़ती है । कठिन से कठिन दिखने वाले कार्य और भयकर स्वभाव के प्राणी भी साधना से सिद्ध कर लिये जाते हैं । साधना में कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो साधना से सिद्ध न हो । साधना के बल से मानव प्रकृति को भी अनुकूल बना कर अपने अधीन कर लेता है और दुर्दान्त देव-दानव को भी त्याग, तप एव प्रेम के दृढ़ साधन से मनोनुकूल बना पाता है । वन में निर्भय गर्जन करने वाला केशरी सर्कस में मास्टर क सकेत पर क्यों खेलता है ? मानव की यह कौन-सी शक्ति है, जिससे सिंह, सर्प जैसे भयावह प्राणी भी उससे डरते हैं । यह साधना का ही बल है । संक्षेप में साधना को दो भागों में बांट सकते हैं—लोक साधना और लोकोत्तर साधना । देश-साधना मन्त्र-साधना, तन्त्र-साधना, विद्या-साधना आदि काम निमित्तक की जाने वाली सभी साधनाएँ लौकिक और धर्म तथा मोक्ष के लिये की जाने वाली साधना लोकोत्तर या आध्यात्मिक कही जाती हैं । हमें यहाँ उस अध्यात्म-साधना पर ही विचार करना है, क्योंकि जैन साधना अध्यात्म साधना का ही प्रमुख अंग है ।

जैन साधना : आस्तिक दर्शनो ने दृश्यमान् तन-धन आदि जड जगत से चेतना सम्पन्न आत्मा को भिन्न और स्वतन्त्र माना है । अनन्तानन्त शक्ति सम्पन्न होकर भी आत्मा कर्म सयोग से, स्वरूप से च्युत हो चुका है । उसकी अनन्त शक्ति पराधीन हो चली है । वह अपने मूल धर्म को भूल कर दुःखी, विकल और चिन्तामग्न दृष्टिगोचर होता है । जैन दर्शन की मान्यता है कि कर्म का आवरण दूर हो जाय तो जीव और शिव में, आत्मा एव परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता ।

कर्म के पाश में बंधे हुए आत्मा को मुक्त करना प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों का लक्ष्य है, साध्य है । उसका साधन धर्म ही हो सकता है, जैसा कि सूक्ति मुक्तावली में कहा है—

त्रिवर्ग संसाधनमन्तरेण, पशोरिवायु विफलं नरस्य ।

तत्रापि धर्म प्रवरं वदन्ति, नतं विनोयद् भवतोर्थकामौ ।

धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की साधना के बिना मनुष्य का जीवन पशु की तरह निष्फल है। इनमें भी धर्म मुख्य है क्योंकि उसके बिना अर्थ एवं काम सुख रूप नहीं होते। धर्म साधना से मुक्ति को प्राप्त करने का उपदेश सब दर्शनो ने एक-सा दिया है। कुछ ने तो धर्म का लक्षण ही अभ्युदय एवं निश्चयस, मोक्ष की सिद्धि माना है। कहा भी है—‘यतोऽभ्युदय निश्चयस सिद्धि रसौ धर्म’ परन्तु उनकी साधना का मार्ग भिन्न है। कोई ‘भक्ति रे कैव मुक्तिदा’ कहकर भक्ति को ही मुक्ति का साधन कहते हैं। दूसरे ‘शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः ससिद्धि लभते नर’ शब्द ब्रह्म में निष्णात पुरुष की सिद्धि बतलाते हैं, जैसा कि सांख्य आचार्य ने भी कहा है—

पंच विंशति तत्त्वज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रतः

जटी मुंडी शिखी वाडपि, मुच्यते नाम संशयः ।

अर्थात् पच्चीस तत्त्व की जानकारी रखने वाला साधक किसी भी आश्रम में और किसी भी अवस्था में मुक्त हो सकता है। मीमांसकों ने कर्म काण्ड को ही मुख्य माना है। इस प्रकार किसी ने ज्ञान को, किसी ने एकान्त कर्म काण्ड-क्रिया को तो किसी ने केवल भक्ति को ही सिद्धि का कारण माना है। परन्तु चित्तराग अहंन्तों का दृष्टिकोण इस विषय में भिन्न रहा है। उनका मन्तव्य है कि—एकान्त ज्ञान या क्रिया से सिद्धि नहीं होती, पूर्ण सिद्धि के लिये ज्ञान, श्रद्धा और चरण-क्रिया का संयुक्त आराधन आवश्यक है। केवल अकेला ज्ञान गति हीन है तो केवल अकेली क्रिया अन्धी है, अतः कार्य-साधक नहीं हो सकते। जैसा कि पूर्वाचार्यों ने कहा है—‘हयं नाणं क्रिया हीणं हया अन्नाणामो क्रिया’। वास्तव में क्रियाहीन ज्ञान और ज्ञानशून्य क्रिया दोनों सिद्धि में असमर्थ होने से व्यर्थ हैं। ज्ञान से चक्षु की तरह मार्ग-कुमार्ग का बोध होता है, गति नहीं मिलती। बिना गति के, आँखों से रास्ता देख लेने भर से द्रष्ट स्थान की प्राप्ति नहीं होती। मोदक का थाल आँखों के सामने है फिर भी बिना खाये भूख नहीं मिटती। वैसे ही ज्ञान से तत्वातत्त्व और मार्ग-कुमार्ग का बोध होने पर भी तदनुकूल आचरण नहीं किया तो सिद्धि नहीं मिलती। ऐसे ही क्रिया है, कोई दौड़ता है पर मार्ग का ज्ञान नहीं तो वह भी भटक जायगा। ज्ञान शून्य क्रिया भी घागी के बेल की तरह भव-चक्र से मुक्त नहीं कर पाती। अतः शास्त्रकारों ने कहा है—‘ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः’। ज्ञान और क्रिया के संयुक्त साधन से ही सिद्धि हो सकती है। बिना ज्ञान की क्रिया—बाल तप मात्र हो सकती है, साधना नहीं। जैनागमों में कहा है—

नाणेण जाणइ भावं, दंसणेण य सदहै ।

चरितेण निगिण्हाइ, तनेण परिसुभंइ ।

अर्थात्—ज्ञान के द्वारा जीवाजीवादि भावों को जानना, हेय और उपादेय को पहचानना, दर्शन से तत्वातत्त्व यथार्थ श्रद्धान करना। चारित्र्य से आने वाले

रागादि विकार और तज्जन्य कर्म दलिकों को रोकना एवं तपस्या से पूर्व संचित कर्म का क्षय करना, यही संक्षेप मे मुक्ति मार्ग या आत्म-शुद्धि की साधना है ।

आत्मा अनन्त ज्ञान, श्रद्धा, शक्ति और आनन्द का भंडार होकर भी अल्पज्ञ, निर्वल, अशक्त और शोकाकुल एवं विश्वासहीन बना हुआ है । हमारा साध्य उसके ज्ञान, श्रद्धा और आनन्द गुण को प्रकट करना है । अज्ञान एवं मोह के आवरण को दूर कर आत्मा के पूर्ण ज्ञान तथा वीतराग भाव को प्रकट करना है । इसके लिये अन्धकार मिटाने के लिये प्रकाश की तरह अज्ञान को ज्ञान से नष्ट करना होगा और बाह्य-आभ्यान्तर चारित्र्य भाव से मोह को निर्मूल करना होगा । पूर्ण द्रष्टा सन्तों ने कहा—साधकों ! अज्ञान और राग-द्वेषादि विकार आत्मा में सहज नहीं हैं । ये कर्म-संयोग से उत्पन्न पानी में मल और दाहकता की तरह विकार हैं । अग्नि और मिट्टी का संयोग मिलते ही जैसे पानी अपने शुद्ध रूप में आ जाता है । वैसे ही कर्म-संयोग के छूटने पर अज्ञान एवं राग-द्वेषादि विकार भी आत्मा से छूट जाते हैं, आत्मा अपने शुद्ध रूप में आ जाता है । इसका सीधा, सरल और अनुभूत मार्ग यह है कि पहले नवीन कर्म मल को रोका जाय, फिर संचित मल को क्षीण करने का साधन करें । क्योंकि जब तक नये दोष होते रहेंगे—कर्म-मल बढ़ता रहेगा और उस स्थिति में संचित को क्षीण करने की साधना सफल नहीं होगी । अतः आने वाले कर्म-मल को रोकने के लिये प्रथम हिंसा आदि पाप वृत्तियों से तन-मन और वाणी का संवरण रूप संयम किया जाय और फिर अनशन, स्वाध्याय, ध्यान आदि बाह्य और अन्तरंग तप किये जाय तो संचित कर्मों का क्षय सरलता से हो सकेगा ।

आचार-साधना : शास्त्र में चारित्र्य-साधना के अधिकारी भेद से साधना के दो प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं—१. देश विरति साधना और २. सर्व विरति साधना । प्रथम प्रकार की साधना आरंभ-परिग्रह वाले गृहस्थ की होती है । सम्पूर्ण हिंसादि पापों के त्याग की असमर्थ दशा में गृहस्थ हिंसा आदि पापों का आंशिक त्याग करता है । मर्यादाशील जीवन की साधना करते हुये भी पूर्ण हिंसा आदि पापों का त्याग करना वह इष्ट मानता है, पर सासारिक विक्षेप के कारण वैसा कर नहीं पाता । इसे वह अपनी कमजोरी मानता है । अर्थ व काम का सेवन करते हुये भी वह जीवन में धर्म को प्रमुख समझकर चलता है । जहाँ भी अर्थ और काम से धर्म को ठेस पहुँचती हो वहाँ वह इच्छा का संवरण कर लेता है । मासिक छः दिन पीपद्य और प्रतिदिन सामायिक की साधना से गृहस्थ भी अपना आत्म-बल बढ़ाने का प्रयत्न करे और प्रतिक्रमण द्वारा प्रातः सायं अपनी दिनचर्या का सूक्ष्म रूप से अवलोकन कर अहिंसा आदि व्रतों में लगे हुए, दोषों की शुद्धि करता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करे, यह गृहस्थ जीवन की साधना है ।

अन्य दर्शनो में गृहस्थ का देश साधना का ऐसा विधान नहीं मिलता, उसके नीति धर्म का अवश्य उल्लेख है, पर गृहस्थ भी स्थूल रूप से हिंसा, असत्य,

अदत्त ग्रहण, कुशील और परिग्रह की मर्यादा करे ऐसा वर्णन नहीं मिलता । वहाँ कृषि-पशुपालन को वैश्य धर्म, हिसक प्राणियों को मार कर जन्तुओं को निर्भय करना क्षत्रिय धर्म, कन्यादान आदि रूप से संसार की प्रवृत्तियों को भी धर्म कहा है जबकि जैन धर्म ने अनिवार्य स्थिति में की जाने वाली हिंसा और कन्यादान एवं विवाह आदि को धर्म नहीं माना है । वीतराग ने कहा—मानव ! धन-दारा-परिवार और राज्य पाकर भी अनावश्यक हिंसा, असत्य, और संग्रह से बचने की चेष्टा करना, विवाहित होकर स्वपत्नी या पति के साथ सन्तोष या मर्यादा रखोगें, तितना कुशील भाव घटाओगे, वही धर्म है । अर्थ-संग्रह करते अनीति से बचोगे और लालसा पर नियन्त्रण रखोगे, वह धर्म है । युद्ध में भी हिंसा भाव से नहीं, जन्तु आत्म रक्षा या न्याय की दृष्टि से यथाशक्य युद्ध टालने की कोशिश करना और विवश स्थिति में होने वाली हिंसा को भी हिंसा मानते हुए रसानुभूति नहीं करना अर्थात् मार कर भी हर्ष एवं गर्वानुभूति नहीं करना, यह धर्म है । घर के आरम्भ में परिवार पालन, अतिथि तर्पण या समाज रक्षण कार्य में भी दिखावे की दृष्टि नहीं रखते हुए अनावश्यक हिंसा से बचना धर्म है । गृहस्थ का दण्ड-बन्धन कुशल प्रजापति की तरह है, जो भीतर में हाथ रख कर बाहर चोट मारता है । गृहस्थ संसार के आरम्भ-परिग्रह में दर्शक की तरह रहता है, भोक्ता रूप में नहीं ।

‘असंतुष्टा हिंजानष्टाः, सन्तुष्टाश्च मही भुजः’ की उक्ति से अन्यत्र राजा ग सन्तुष्ट रहना दूषण बतलाया गया है, वहाँ जैन दर्शन ने राजा को भी अपने राज्य में सन्तुष्ट रहना कहा है । गणतन्त्र के अध्यक्ष चेटक महाराज और उदायन जैसे राजाओं ने भी इच्छा परिमाण कर संसार में शान्ति कायम रखने की स्थिति । अनुकरणीय चरण बढ़ाये थे । देश संयम द्वारा जीवन-सुधार करते हुए मरण-सुधार द्वारा आत्म-शक्ति प्राप्त करना गृहस्थ का भी चरम एवं परम लक्ष्य होता है ।

सर्वविरति साधना : सम्पूर्ण आरम्भ और कनकादि परिग्रह के त्यागी मुनि की साधना पूर्ण साधना है । जैन मुनि एवं आर्या को मन, वाणी एवं काय में सम्पूर्ण हिंसा, असत्य, अदत्त ग्रहण, कुशील और परिग्रह आदि पापों का त्याग होता है । स्वयं किसी प्रकार के पाप का सेवन करना नहीं, अन्य से करवाना नहीं और हिंसादि पाप करने वाले का अनुमोदन भी करना नहीं, यह मुनि जीवन की पूर्ण साधना है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जैसे सूक्ष्म जीवों की भी जिसमें हिंसा हो, वैसे कार्य वह त्रिकरण त्रियोग से नहीं करता । गृहस्थ अपने लिए आग जला कर तप रहे हैं, यह कह कर वह कड़ी सर्दियों में भी वहाँ तपने को नहीं बैठता । गृहस्थ के लिए सहज चलने वाली गाड़ी का भी वह उपयोग नहीं करता, और जहाँ रात भर दीपक या अग्नि जलती हो वहाँ नहीं ठहरता । उसकी अहिंसा पूर्ण कोटि की साधना है । वह सर्वथा पाप कर्म का त्यागी होता है ।

फिर भी जब तक राग दशा है, साधना की ज्योति टिमटिमाते दीपक

रागादि विकार और तज्जन्य कर्म दलिकों को रोकना एवं तपस्या से पूर्व संचित कर्म का क्षय करना, यही संक्षेप में मुक्ति मार्ग या आत्म-शुद्धि की साधना है।

आत्मा अनन्त ज्ञान, श्रद्धा, शक्ति और आनन्द का भंडार होकर भी अल्पज्ञ, निर्बल, अशक्त और शोकाकुल एवं विश्वासहीन बना हुआ है। हमारा साध्य उसके ज्ञान, श्रद्धा और आनन्द गुण को प्रकट करना है। अज्ञान एवं मोह के आवरण को दूर कर आत्मा के पूर्ण ज्ञान तथा वीतराग भाव को प्रकट करना है। इसके लिये अन्धकार मिटाने के लिये प्रकाश की तरह अज्ञान को ज्ञान से नष्ट करना होगा और बाह्य-आभ्यान्तर चारित्र्य भाव से मोह को निर्मूल करना होगा। पूर्ण द्रष्टा सन्तों ने कहा—साधकों ! अज्ञान और राग-द्वेषादि विकार आत्मा में सहज नहीं हैं। ये कर्म-संयोग से उत्पन्न पानी में मल और दाहकता की तरह विकार हैं। अग्नि और मिट्टी का संयोग मिलते ही जैसे पानी अपने शुद्ध रूप में आ जाता है। वैसे ही कर्म-संयोग के छूटने पर अज्ञान एवं राग-द्वेषादि विकार भी आत्मा से छूट जाते हैं, आत्मा अपने शुद्ध रूप में आ जाता है। इसका सीधा, सरल और अनुभूत मार्ग यह है कि पहले नवीन कर्म मल को रोका जाय, फिर संचित मल को क्षीण करने का साधन करें। क्योंकि जब तक नये दोष होते रहेंगे—कर्म-मल बढ़ता रहेगा और उस स्थिति में संचित को क्षीण करने की साधना सफल नहीं होगी। अतः आने वाले कर्म-मल को रोकने के लिये प्रथम हिंसा आदि पाप वृत्तियों से तन-मन और वाणी का संवरण रूप संयम किया जाय और फिर अनशन, स्वाध्याय, ध्यान आदि बाह्य और अन्तरंग तप किये जाय तो संचित कर्मों का क्षय सरलता से हो सकेगा।

आचार-साधना : शास्त्र में चारित्र्य-साधना के अधिकारी भेद से साधना के दो प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं—१. देश विरति साधना और २. सर्व विरति साधना। प्रथम प्रकार की साधना आरंभ-परिग्रह वाले गृहस्थ की होती है। सम्पूर्ण हिंसादि पापों के त्याग की असमर्थ दशा में गृहस्थ हिंसा आदि पापों का आंशिक त्याग करता है। मर्यादाशील जीवन की साधना करते हुये भी पूर्ण हिंसा आदि पापों का त्याग करना वह इष्ट मानता है, पर सांसारिक विक्षेप के कारण वैसा कर नहीं पाता। इसे वह अपनी कमजोरी मानता है। अर्थ व काम का सेवन करते हुये भी वह जीवन में धर्म को प्रमुख समझकर चलता है। जहाँ भी अर्थ और काम से धर्म को ठेस पहुँचती हो वहाँ वह इच्छा का संवरण कर लेता है। मासिक छः दिन पोषध और प्रतिदिन सामायिक की साधना से गृहस्थ भी अपना आत्म-बल बढ़ाने का प्रयत्न करे और प्रतिक्रमण द्वारा प्रातः सायं अपनी दिनचर्या का सूक्ष्म रूप से अवलोकन कर अहिंसा आदि व्रतों में लगे हुए, दोषों की शुद्धि करता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करे, यह गृहस्थ जीवन की साधना है।

अन्य दर्शनों में गृहस्थ का देश साधना का ऐसा विधान नहीं मिलता, उसके नीति धर्म का अवश्य उल्लेख है, पर गृहस्थ भी स्थूल रूप से हिंसा, असत्य,

अदत्त ग्रहण, कुशील और परिग्रह की मर्यादा करे ऐसा वर्णन नहीं मिलता । वहाँ कृषि-पशुपालन को वैश्य धर्म, हिसक प्राणियों को मार कर जंतुओं को निर्भय करना क्षत्रिय धर्म, कन्यादान आदि रूप से संसार की प्रवृत्तियों को भी धर्म कहा है जबकि जैन धर्म ने अनिवार्य स्थिति में की जाने वाली हिंसा और कन्यादान एवं विवाह आदि को धर्म नहीं माना है । वीतराग ने कहा—मानव ! धन-दारा-परिवार और राज्य पाकर भी अनावश्यक हिंसा, असत्य, और संग्रह से बचने की चेष्टा करना, विवाहित होकर स्वपत्नी या पति के साथ सन्तोष या मर्यादा रखोगे, जितना कुशील भाव घटाओगे, वही धर्म है । अर्थ-संग्रह करते अनीति से वचोगे और लालसा पर नियन्त्रण रखोगे, वह धर्म है । युद्ध में भी हिंसा भाव से नहीं, किन्तु आत्म रक्षा या न्याय की दृष्टि से यथाशक्य युद्ध टालने की कोशिश करना और विवश स्थिति में होने वाली हिंसा को भी हिंसा मानते हुए रसानुभूति नहीं करना अर्थात् मार कर भी हर्ष एवं गर्वानुभूति नहीं करना, यह धर्म है । घर के आरम्भ में परिवार पालन, अतिथि तर्पण या समाज रक्षण कार्य में भी दिखावे की दृष्टि नहीं रखते हुए अनावश्यक हिंसा से बचना धर्म है । गृहस्थ का दण्ड-विधान कुशल प्रजापति की तरह है, जो भीतर में हाथ रख कर बाहर चोट मारता है । गृहस्थ संसार के आरम्भ-परिग्रह में दर्शक की तरह रहता है, भोक्ता रूप में नहीं ।

‘असंतुष्टा दिजानष्टाः, सन्तुष्टाश्च मही भुजः’ की उक्ति से अन्यत्र राजा का सन्तुष्ट रहना दूषण बतलाया गया है, वहाँ जैन दर्शन ने राजा को भी अपने राज्य में सन्तुष्ट रहना कहा है । गणतन्त्र के अध्यक्ष चेटक महाराज और उदायन जैसे राजाओं ने भी इच्छा परिमाण कर संसार में शान्ति कायम रखने की स्थिति में अनुकरणीय चरण बढ़ाये थे । देश संयम द्वारा जीवन-सुधार करते हुए मरण-सुधार द्वारा आत्म-शक्ति प्राप्त करना गृहस्थ का भी चरम एवं परम लक्ष्य होता है ।

सर्वविरति साधना : सम्पूर्ण आरम्भ और कनकादि परिग्रह के त्यागी मुनि की साधना पूर्ण साधना है । जैन मुनि एवं आर्या को मन, वाणी एवं काय से सम्पूर्ण हिंसा, असत्य, अदत्त ग्रहण, कुशील और परिग्रह आदि पापों का त्याग होता है । स्वयं किसी प्रकार के पाप का सेवन करना नहीं, अन्य से करवाना नहीं और हिंसादि पाप करने वाले का अनुमोदन भी करना नहीं, यह मुनि जीवन की पूर्ण साधना है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जैसे सूक्ष्म जीवों की भी जिसमें हिंसा हो, वैसे कार्य वह त्रिकरण त्रियोग से नहीं करता । गृहस्थ अपने लिए आग जला कर तप रहे हैं, यह कह कर वह कड़ी सर्दियों में भी वहाँ तपने को नहीं बैठता । गृहस्थ के लिए सहज चलने वाली गाड़ी का भी वह उपयोग नहीं करता, और जहाँ रात भर दीपक या अग्नि जलती हो वहाँ नहीं ठहरता । उसकी अहिंसा पूर्ण कोटि की साधना है । वह सर्वथा पाप कर्म का त्यागी होता है ।

फिर भी जब तक राग दशा है, साधना की ज्योति टिमटिमाते दीपक

रागादि विकार और तज्जन्य कर्म दलिकों को रोकना एवं तपस्या से पूर्व संचित कर्म का क्षय करना, यही संक्षेप मे मुक्ति मार्ग या आत्म-शुद्धि की साधना है ।

आत्मा अनन्त ज्ञान, श्रद्धा, शक्ति और आनन्द का भंडार होकर भी अल्पज्ञ, निर्वल, अशक्त और शोकाकुल एवं विश्वासहीन बना हुआ है । हमारा साध्य उसके ज्ञान, श्रद्धा और आनन्द गुण को प्रकट करना है । अज्ञान एव मोह के आवरण को दूर कर आत्मा के पूर्ण ज्ञान तथा वीतराग भाव को प्रकट करना है । इसके लिये अन्धकार मिटाने के लिये प्रकाश की तरह अज्ञान को ज्ञान से नष्ट करना होगा और बाह्य-आभ्यान्तर चारित्र्य भाव से मोह को निर्मूल करना होगा । पूर्ण द्रष्टा सन्तो ने कहा—साधकों ! अज्ञान और राग-द्वेषादि विकार आत्मा में सहज नहीं है । ये कर्म-संयोग से उत्पन्न पानी मे मल और दाहकता की तरह विकार है । अग्नि और मिट्टी का संयोग मिलते ही जैसे पानी अपने शुद्ध-रूप में आ जाता है । वैसे ही कर्म-संयोग के छूटने पर अज्ञान एवं राग-द्वेषादि विकार भी आत्मा से छूट जाते हैं, आत्मा अपने शुद्ध रूप मे आ जाता है । इसका सीधा, सरल और अनुभूत मार्ग यह है कि पहले नवीन कर्म मल को रोका जाय, फिर संचित मल को क्षीण करने का साधन करे । क्योंकि जब तक नये दोष होते रहेगे—कर्म-मल बढ़ता रहेगा और उस स्थिति में संचित को क्षीण करने की साधना सफल नहीं होगी । अतः आने वाले कर्म-मल को रोकने के लिये प्रथम हिंसा आदि पाप वृत्तियों से तन-मन और वाणी का संवरण रूप संयम किया जाय और फिर अनशन, स्वाध्याय, ध्यान आदि बाह्य और अन्तरंग तप किये जाय तो संचित कर्मों का क्षय सरलता से हो सकेगा ।

आचार-साधना : शास्त्र में चारित्र्य-साधना के अधिकारी भेद से साधन के दो प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं—१. देश विरति साधना और २. सर्व विरति साधना । प्रथम प्रकार की साधना आरभ-परिग्रह वाले गृहस्थ की होती है सम्पूर्ण हिंसादि पापों के त्याग की असमर्थ दशा मे गृहस्थ हिंसा आदि पापों का आंशिक त्याग करता है । मर्यादाशील जीवन की साधना करते हुये भी पूर्ण हिंसा आदि पापों का त्याग करना वह इष्ट मानता है, पर सांसारिक विक्षेप के कारण वैसा कर नहीं पाता । इसे वह अपनी कमजोरी मानता है । अर्थ व काम का सेवन करते हुये भी वह जीवन मे धर्म को प्रमुख समझकर चलता है । जहाँ भी अर्थ और काम से धर्म को ठेस पहुँचती हो वहाँ वह इच्छा का संवरण कर लेता है । मासिक छः दिन पौषध और प्रतिदिन सामायिक की साधना से गृहस्थ भी अपना आत्म-बल बढ़ाने का प्रयत्न करे और प्रतिक्रमण द्वारा प्रातः सायं अपर्ण दिनचर्या का सूक्ष्म रूप से अवलोकन कर अहिंसा आदि व्रतों में लगे हुए, दोषों की शुद्धि करता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करे, यह गृहस्थ जीवन की साधना है । अन्य दर्शनो में गृहस्थ का देश साधना का ऐसा विधान नहीं मिलता उसके नीति धर्म का अवश्य उल्लेख है, पर गृहस्थ भी स्थूल रूप से हिंसा, असत्य

अदत्त ग्रहण, कुशील और परिग्रह की मर्यादा करे ऐसा वर्णन नहीं मिलता। वहाँ कृषि-पशुपालन को वैश्य धर्म, हिसक प्राणियों को मार कर जनता को निर्भय करना क्षत्रिय धर्म, कन्यादान आदि रूप से संसार की प्रवृत्तियों को भी धर्म कहा है जबकि जैन धर्म ने अनिवार्य स्थिति में की जाने वाली हिंसा और कन्यादान एवं विवाह आदि को धर्म नहीं माना है। वीतराग ने कहा—मानव ! धन-दारा-परिवार और राज्य पाकर भी अनावश्यक हिंसा, असत्य, और संग्रह से बचने की चेष्टा करना, विवाहित होकर स्वपत्नी या पति के साथ सन्तोष या मर्यादा रखोगे, जितना कुशील भाव घटाओगे, वही धर्म है। अर्थ-संग्रह करते अनीति से बचोगे और लालसा पर नियन्त्रण रखोगे, वह धर्म है। युद्ध में भी हिंसा भाव से नहीं, किन्तु आत्म रक्षा या न्याय की दृष्टि से यथाशक्य युद्ध टालने की कोशिश करना और विवश स्थिति में होने वाली हिंसा को भी हिंसा मानते हुए रसानुभूति नहीं करना अर्थात् मार कर भी हर्ष एवं गर्वानुभूति नहीं करना, यह धर्म है। घर के आरम्भ में परिवार पालन, अतिथि तर्पण या समाज रक्षण कार्य में भी दिखावे की दृष्टि नहीं रखते हुए अनावश्यक हिंसा से बचना धर्म है। गृहस्थ का दण्ड-विधान कुशल प्रजापति की तरह है, जो भीतर में हाथ रख कर बाहर चोट मारता है। गृहस्थ संसार के आरम्भ-परिग्रह में दर्शक की तरह रहता है, भोक्ता रूप में नहीं।

‘असंतुष्टा द्विजानष्टाः, सन्तुष्टाश्च मही भुजः’ की उक्ति से अन्यत्र राजा ग सन्तुष्ट रहना दूषण बतलाया गया है, वहाँ जैन दर्शन ने राजा को भी अपने राज्य में सन्तुष्ट रहना कहा है। गणतन्त्र के अध्यक्ष चेटक महाराज और उदायन जैसे राजाओं ने भी इच्छा परिमाण कर संसार में शान्ति कायम रखने की स्थिति में अनुकरणीय चरण बढ़ाये थे। देश संयम द्वारा जीवन-सुधार करते हुए मरण-सुधार द्वारा आत्म-शक्ति प्राप्त करना गृहस्थ का भी चरम एवं परम लक्ष्य होता है।

सर्वविरति साधना : सम्पूर्ण आरम्भ और कनकादि परिग्रह के त्यागी मुनि की साधना पूर्ण साधना है। जैन मुनि एवं आर्या को मन, वाणी एवं काय से सम्पूर्ण हिंसा, असत्य, अदत्त ग्रहण, कुशील और परिग्रह आदि पापों का त्याग होता है। स्वयं किसी प्रकार के पाप का सेवन करना नहीं, अन्य से करवाना नहीं और हिंसादि पाप करने वाले का अनुमोदन भी करना नहीं, यह मुनि जीवन की पूर्ण साधना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जैसे सूक्ष्म जीवों की भी जिसमें हिंसा हो, वैसे कार्य वह त्रिकरण त्रियोग से नहीं करता। गृहस्थ अपने लिए आग जला कर तप रहे है, यह कह कर वह कड़ी सर्दियों में भी वहाँ तपने को नहीं बैठता। गृहस्थ के लिए सहज चलने वाली गाड़ी का भी वह उपयोग नहीं करता, और जहाँ रात भर दीपक या अग्नि जलती हो वहाँ नहीं ठहरता। उसकी अहिंसा पूर्ण कोटि की साधना है। वह सर्वथा पाप कर्म का त्यागी होता है।

फिर भी जब तक राग दशा है, साधना की ज्योति टिमटिमाते दीपक

की तरह अस्थिर होती है । जरा से भौंके में उसके गुल होने का खतरा है । हवादार मैदान के दीपक की तरह उसे विषय-कषाय एवं प्रमाद के तेज झटके का भय रहता है । एतदर्थ सुरक्षा हेतु आहार-विहार-संसर्ग और संयम पूर्ण दिनचर्या की कांच भित्ति में साधना के दीपक को मर्यादित रखा जाता है ।

साधक को अपनी मर्यादा में सतत जागरूक तथा आत्म निरीक्षक होकर चलने की आवश्यकता है । वह परिमित एवं निर्दोष आहार ग्रहण करे, अपने से हीन गुणी की संगति नही करे । साध्वी का पुरुष मण्डल से और साधु का स्त्री जनों से एकान्त तथा अमर्यादित संग न हो क्योंकि अति परिचय साधना में विक्षेप का कारण होता है । सर्व विरति साधकों के लिए शास्त्र में कहा है—“गिहि संयव न कुञ्जा, कुञ्जा साहुहि सयव” ।

साधनाशील पुरुष संसारी जनों का अधिक सग-परिचय न करे । वह साधक जनों का ही संग करे । इससे साधक को साधना में बल मिलेगा और संसार के काम, क्रोध, मोह के वातावरण से वह बचा रह सकेगा । साधना में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि साधक महिमा, पूजा और अहंकार में दूर रहे ।

साधना के सहायक :—जैनाचार्यों ने साधना के दो कारण माने हैं, अन्तरंग और वहिरंग । देव, गुरु, सत्सग, शास्त्र और स्वरूप शरीर एवं शान्त, एकान्त स्थान आदि को वहिरंग साधन माना है । जिसको निमित्त कहते हैं । वहिरंग साधन बदलते रहते हैं । प्रणान्त मन और जानावरण का क्षयोपशम अन्तर साधन है । इसे अनिवार्य माना गया है । शुभ वातावरण में आन्तरिक साधन अनायास जागृत होता और क्रियाशील रहता है । पर विना मन की अनुकूलता के वे कार्यकारी नहीं होते । भगवान् महावीर का उपदेश पाकर भी कृणिक अपनी बड़ी हुई लालसा को शान्त नहीं कर सका, कारण अन्तर साधन प्रणान्त मन नहीं था । सामान्य रूप से साधना की प्रगति के लिए स्वस्थ-समर्थ-तन, शान्त एकान्त स्थान विघ्न रहित अनुकूल समय, सबल और निर्मल मन तथा शिथिल मन को प्रेरित करने वाले गुणाधिक योग्य साथी की नितान्त आवश्यकता रहती है । जैसा कि कहा है—

तस्सेस मग्गो गुरुविद्ध सेवा, विवज्जणा वाल जणस्स दूरा ।

सज्भाय एगंत निसेवणाय, सुत्तथ संचितणया धिईय ॥

इसमें गुरु और वृद्ध पुरुषों की सेवा तथा एकान्त सेवन को वाह्य साधन और स्वाध्याय, सूत्रार्थ चिन्तन एवं धर्म को अन्तर साधन कहा है । अवीर मन वाला साधक सिद्धि नहीं मिला सकता । जैन साधना के साधक को सच्चे सैनिक की तरह विजय-साधना में शंका, कांक्षा रहित, धीर-वीर, जीवन-मरण में निष्पृक्त और दृढ़ संकल्प बली होना चाहिये । जैसे वीर सैनिक, प्रिय पुत्र, कलत्र का स्नेह

मूलकर जीवन-निरपेक्ष समर भूमि में कूद पड़ता है, पीछे क्या होगा, इसकी उसे चिन्ता नहीं होती । वह आगे कूच का ही ध्यान रखता है । वह बड़ लक्ष्य और प्रचल मन से यह सोचकर बढ़ता है कि—“जितो वा लभ्यसे राज्यं, मृतः स्वर्गं स्वप्स्यसे । उसकी एक ही धुन होती है—

“सूरा चढ़ संग्राम में, फिर पाछो मत जोय ।

उतर जा चौगान में, कर्ता करे सो होय ॥”

वैसे साधना का सेनानी साधक भी परिषह और उपसर्ग का भय किये बिना निराकुल भाव से वीर गजसुकुमाल की तरह भय और लालच को छोड़ एक भाव से जूझ पड़ता है । जो शंकांलु होता है वह सिद्धि नहीं मिलाता । विघ्नो की परवाह किये बिना ‘कार्य व साधवेयं देहं वापात येयम्’ के अटल विश्वास से सोहस पूर्वक आगे बढ़ते जाना ही जैन साधक का व्रत है । वह ‘कंखे गुणे जाव सरीर भेओ’ वचन के अनुसार आजीवन गुणों का संग्रह एवं आराधन करते जाता है ।

साधना के विघ्न :—साधन की तरह कुछ साधक के बाधक विघ्न या शत्रु भी होते हैं, जो साधक के आन्तरिक बल को क्षीण कर उसे मेरु के शिखर से नीचे गिरा देते हैं । वे शत्रु कोई देव, दानव नहीं पर भीतर के ही मानसिक विकार हैं । विश्वामित्र को इन्द्र की दैवी शक्ति ने नहीं गिराया, गिराया उसके भीतर के राग ने । संभूति मुनि ने तपस्या से लब्धि प्राप्त कर ली, उसका तप बड़ा कठोर था । नमुचि मन्त्री उन्हें निर्वासित करना चाहता पर नहीं कर सका, सम्राट, सनत्कुमार को अन्तःपुर सहित आकर इसके लिये क्षमा याचना करनी पड़ी, परन्तु रानी के कोमल स्पर्श और चक्रवर्ती के ऐश्वर्य में जब राग किया तब वे भी पराजित हो गये । अतः साधक को काम, क्रोध, लोभ, भय और अहंकार से सतत जागरूक रहना चाहिये । ये हमारे भयंकर शत्रु हैं । भक्तों का सम्मान और अभिवादन रमणीय-हितकर भी हलाहल विष का काम करेगा ।

संयम-जीवन में निर्ग्रन्थ

❀ साधवी डॉ. मुक्तिप्रभा

आत्मा के चारित्र गुण के विकास में बाधक बनने वाली ग्रंथियां आत्मोन्नति में गति और प्रगति नहीं करने देती अतः इन बाधक ग्रंथियों को तोड़ने वाला ही निर्ग्रन्थ कहलाता है ।

ग्रंथि अर्थात् गांठ । गांठ वस्त्र की होती है, डोरी की होती है, रस्सी की होती है, सांकल की होती है और मन की भी होती है । वस्त्र, डोरी इत्यादि की गांठ स्थूल है, पर मन की गांठ सूक्ष्म है, जो इन्द्रियातीत है । मन की गांठ अनेक प्रकार की है—जैसे अज्ञान की ग्रंथि, वैर की ग्रंथि, अहं की ग्रंथि, ममत्व की ग्रंथि, माया-कपट की ग्रंथि, लोभ-लालच की ग्रंथि, राग-द्वेष की ग्रंथि इत्यादि अनेक प्रकार की ग्रंथियां मन में होती रहती हैं जो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि जीव खोलने में असमर्थ हो जाता है और संसार परिभ्रमण का आवर्त वर्धमान होता रहता है ।

ये सारी ग्रंथियां निर्ग्रन्थ संत—मुनि महात्माओं की साधना में बाधक होने से साधक अपनी आत्मोन्नति के लिए पराश्रित हो जाता है । पराश्रय स्वावलम्बी साधक के लिए सबसे बड़ी समस्या है, दुविधा है, कलंक है । इन दुविधाओं में साधक जिस प्रवृत्ति में प्रवृत्तमान रहता है, वह सारी प्रवृत्ति बाधक रूप ही है । अर्थात् प्रवृत्ति ही पराश्रय है । “पर” अर्थात् जिससे नित्य सम्बन्ध नहीं है । जो पदार्थ स्वयं नित्य नहीं उसका आश्रय नित्य कैसे हो सकता है ? अतः निर्ग्रन्थ अनित्य के आश्रित नहीं होता पर पदार्थ का उपयोग मात्र स्वीकार करता है । पदार्थ के अभाव का महत्व नहीं है, पदार्थ के त्याग का महत्व है । पदार्थों की सम्पूर्ण उपलब्धि होने पर भी पदार्थ के प्रति जो समत्व है उसके अभाव का महत्व है ।

अज्ञान, विपरीत ज्ञान, संशय, कदाग्रह की ग्रंथियां आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण करती रहती हैं । फलतः उन ग्रंथियों द्वारा साधक सम्यक् दर्शन को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है ।

विषय—कपायात्मक ग्रंथियां चारित्र गुण पर आवरण करती हैं फलस्वरूप विशुद्धि प्रगट होने नहीं देती ।

इन ग्रंथियों द्वारा साधक का आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार से पतन होता रहता है । वह दुःख, वैर, मत्सरभाव का बोझा होता रहता है ।

श्रमण के लिए सतत जागरूकता अपेक्षित है । “आचारांग सूत्र” में कहा है कि—

“सुत्ता अमुणी सया, मुणिणो सया जागरंति ।”

साधक असत् प्रवृत्तियों से स्वयं को बचाता हुआ जागरूक अवस्था में सहज समाधिपूर्वक जीवन यात्रा सम्पन्न करे ।

सहज समाधि का उपाय है—तीनों योगों को वश में करके शुभ और शुद्ध प्रवृत्तियों में संलग्न हो जाना । जो साधक प्रवृत्ति करते समय जाग्रत होता है, वह प्रवृत्ति में प्रवृत्तमान होने पर भी निवृत्त रहता है जैसे—

“जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयंसये,
जयं भुञ्जन्तो भासंतो, पाव कम्मं न बंधई ॥”

निवृत्त साधक उठते, बैठते, सोते, खाते प्रत्येक प्रवृत्ति करने में जाग्रत होने के कारण पाप कर्मों से मुक्त रहता है, इसे सहज निवृत्ति कहा जाता है । सहज निवृत्ति अर्थात् समिति-गुप्ति । श्रमण अपनी योग्यता, क्षमता और परिस्थिति के अनुसार ही समिति-गुप्ति की साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है ।

चित्त विशुद्धि ही विकास केन्द्र है । जिस बिन्दु पर एकाग्रता टिकी हुयी है । वही अशुभ प्रवृत्तियों का शमन और शुभ एवं शुद्ध प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव करती है । शुभ और शुद्ध प्रवृत्तियों के आचरण से, अशुभ और अशुद्ध प्रवृत्तियों के उपशम से समिति और गुप्ति का विधान किया गया है ।

गुप्तियां योग की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकती है और समितियां चारित्र्य की शुभ प्रवृत्तियों में साधक को विचरण कराती है । इन समिति गुप्तियों की प्रतिपालना श्रमणों के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है । क्योंकि श्रमण के महाव्रतों का रक्षण और पोषण इन्हीं से होता है ।

सामान्यतः मन को असद् एवं अशुभ विकल्पों से बचाना मनोगुप्ति है । वाणी-विवेक, वाणी-संयम और वाणी-विरोध ही वचनगुप्ति है । इसी प्रकार बाह्य प्रवृत्ति तथा इन्द्रियों के व्यापार में काययोग का निरोध कायगुप्ति है ।

मन कभी खाली नहीं रहता, कुछ न कुछ प्रवृत्ति करना उसका स्वभाव है । बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रवृत्ति और निवृत्ति वह करता ही रहता है । अतः साधक समय-समय पर अशुभ प्रवृत्तियों से हटता रहे और शुभ एवं शुद्ध प्रवृत्तियों में प्रवर्तमान होता रहे जिससे आत्म-परिणाम में विशुद्धियों का प्रकर्ष होता रहे और मलिनता विनष्ट होती रहे । यही साधक जीवन का चरम लक्ष है ।

विकल्प जनित अशुद्धियों से साधक का मन विक्षिप्त होता है । विक्षिप्त मन राग-द्वेष, वैर-विरोध, मान-सम्मान इत्यादि में गहरे संस्कार जमा करता रहता है, वे ही संस्कार ग्रंथियों का रूप धारण करते हैं—जैसे अमोनिया पर

जल की धाराएं बहायी जाती हैं तो वह बर्फ बन जाती है, पानी जम जाता है। मनोग्रंथियों की भी यही स्थिति है। आत्मतत्त्व में जिन परिणामों का परिणमन होता है उसका प्रभाव चेतन पर पड़ता है, चेतन में जो अव्यवसाय होते हैं वे ही शुभाशुभ के अनुरूप लक्ष्या, योग और बंध का रूप धारण करते हैं। इस प्रकार जो भी सवेदनाएं प्रवहमान होती हैं, वे सभी ग्रंथियों का रूप धारण करती रहती हैं और मन में गांठ जमती रहती हैं।

साधक मात्र के लिये ग्रंथियों का उपयोग जानना आवश्यक है। उसका लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है? लक्ष्य उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति अनिवार्य हो। यह मानव मात्र का प्रश्न है कि वास्तविक जीवन क्या है? उस जीवन का निरीक्षण करना, परीक्षण करना, खोजना, पाना इत्यादि इस जीवन का परम पुरुषार्थ है। सामान्य जन की अपेक्षा साधक जीवन का यह जीवन अनिवार्य होता है। क्योंकि साधक अपनी साधना द्वारा पर पदार्थों से विमुख होता है और स्वान्तः में सन्मुख होता जाता है। उसे मानसिक, वाचिक, कायिक प्रवृत्तियों में बुद्धि, इन्द्रियां, मन, पद, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, योग्यता इत्यादि परिस्थितियों से अपने आपकी असंग रखना अनिवार्य है। इस असंगता से ही वास्तविक जीवन की अभिव्यक्ति हो सकती है।

आचार्य हरिभद्र ने 'योग विन्दु' में अधिकारी साधकों की दो कोटियां बताई हैं—१ अचरमावर्त्ती और २-चरमावर्त्ती।

प्रथम कोटि के साधक की प्रवृत्ति भोगासक्त, संसाराभिमुख तथा विष अनुष्ठान रूप होती है, अतः ऐसा साधक साधना भी करता है तो उसकी वृत्ति क्षुद्र, भयभीत, ईर्ष्या और कपटी होती है। इसमें आंतरिक विशुद्धि का अभाव रहता है। जो भी अनुष्ठान वे करते हैं तथा अन्यो को करवाते हैं वे सारे लौकिक कामना की पूर्ति हेतु करवाते हैं जिसका आकर्षण-केन्द्र भी भोग का ही होता है। ऐसे साधक अध्यात्म सन्मुख कभी नहीं हो सकते।

दूसरी कोटि के साधक चरमावर्त्ती है। ऐसा साधक स्व-स्वभाव में ही स्थिर रहता है। जो स्व में स्थिर है उसे पर में पराश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, पर पदार्थ मात्र सहायक है। इस प्रकार की उसे वास्तविक अविचल आस्था अनिवार्य होती है।

दूसरी कोटि का साधक ही ग्रंथि-भेद की प्रक्रिया में समर्थ होता है वह राग-द्वेष-मोह आदि मनोविकार-ग्रंथियों से संघर्ष करता है। वह अपने परिणाम को इतना विशुद्ध करता है कि आवेग और उत्तेजना की स्थिति में वह सम-संवेग और निर्वेद के प्रवाह में प्रवहमान हो जाय।

निर्ग्रन्थ की सफलता का प्रथम चरण है समभाव और शान्ति। समभाव

का अर्थ है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में तन और मन को संतुलित बनाये रखना ।

शान्ति का अभिप्राय है मानसिक संकल्पों-विकल्पों में न उलझना । भौतिक सुख-भोग का संकल्प साधक को शान्ति से विमुख कर देता है ।

शान्ति में सामर्थ्य और स्वाधीनता है, समता में सर्व दुःखों की निवृत्ति और अमरत्व है । इस दृष्टि से प्रत्येक श्रमण के लिए शान्ति, समता, स्वाधीनता और अमरत्व का अनुभव अनिवार्य है । शान्ति के अभाव में समता का, समता के अभाव में स्वाधीनता का, स्वाधीनता के अभाव में अमरत्व का प्रादुर्भाव नहीं होता । शान्ति सर्वतोमुखी विकास भूमि है । इस उर्वराभूमि में अनावश्यक संकल्पों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाती है ।

संकल्प-विकल्प में आवद्ध मानव न तो अपने ही लिए उपयोगी होता है न समभाव और शान्ति का उपयोग कर सकता है । अतः श्रमण का द्वितीय चरण है संकल्प-विकल्प रहित निर्विकल्प अवस्था में जितने समय टिका रहे, उतनी स्थिरता अनिवार्य है । यह मात्र शान्ति के प्रभाव-से ही साध्य है ।

शुभाशुभ संकल्पों के द्वंद्व से मुक्त होने का उपाय समभाव और शान्ति साधक का सहज स्वभाव है । जो स्वभाव है, विद्यमान है, उसी की अभिव्यक्ति होती है । पर विभाव दशा में अन्तरंग प्रवृत्ति भी ग्रंथियों का ही कारण बनती है । साधक का आचरण बाह्य या ऊपर ही ऊपर रहता है और राग-द्वेष की विभिन्न ग्रंथियां जड़ जमाकर बैठी हैं, वहां धर्म कैसे स्थान पा सकता है ? धर्म तो चेतना के ऊपरी स्तर तक ही रह जाता है, धार्मिक सिद्धान्तों का दोहराना मात्र रह जाता है ।

अन्तर में भरी राग-द्वेष की तरह-तरह की ग्रंथियां भले ही ऊपर से सज्जनता का रूप धारण करती हों पर इससे मन विक्षिप्त, विषमता और अशांति रूप हो जाता है फलतः न तो वह व्यावहारिक जगत में सफल होता है और न आध्यात्मिक क्षेत्र में । इस प्रकार असन्तुष्ट जीवन जीने वाला व्यक्ति समभाव और शान्ति कैसे प्राप्त कर सकता है ? वह अहं में जीता है और उसकी तुष्टि न होने पर उसका व्यक्तित्व विखंडित होने लगता है । उसे स्वयं अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहता । वह आये दिन विभिन्न प्रकार के विरोधियों का चक्रव्यूह, अखाड़ा तैयार करता रहता है । राग और द्वेष का आधार स्वार्थबुद्धि पर निर्भर होता है । स्वार्थ अपना भी होता है और पराया भी होता है । स्वार्थ होने से अपने पर राग भी होता है और क्रोध भी होता है । जैसे अपने, स्वजन के प्रति आत्मीयता होने से वहां मेरी बात नकारात्मक नहीं हो सकती, अगर होती है तो उसका क्रोध रूप में परिणमन हो जाता है । यह परिणमन रागात्मक ग्रंथि का होता है पर पराया तो पराया ही है । उसके प्रति आत्मीयता का अभाव है,

फिर भी वह टकराता है—वहां द्वेप की ग्रंथि बन जाती है । इस प्रकार अपने-पराये, राग-द्वेप, अहंकार-ममकार रूप आधार को समाप्त किये बिना ग्रंथि-भेद नहीं हो पाता ।

वैज्ञानिकों ने आविष्कार तो प्रचुर मात्रा में किये हैं, सुख-सुविधाओं के साधन भी प्रचुर मात्रा में प्रादुर्भूत हुए हैं, किन्तु वास्तविकता में उपहार स्वरूप मिली है उनको विभिन्न प्रकार की मनोग्रंथियां/मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय पर शोध करके निष्कर्ष निकाला है कि मानव इन ग्रंथियों का अन्तर-मानस में प्रति-क्षण प्रादुर्भाव करता है और विशेष रूप में उसका संचय करता रहता है । फलतः इससे मत्सर भाव का विशेष प्रयोग देखा जाता है ।

इस प्रकार व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में भी ये ग्रंथियां अपना प्रभाव दिखाती रहती हैं ।

सयमी श्रमण साधक के लिए इन ग्रंथियों का ग्रंथिभेद हितकर और श्रेयस्कर है । कोई भी श्रमण निर्ग्रन्थ तब कहलाता है जब वह ग्रंथि-भेद से ऊपर उठता है । ग्रंथि-भेद से निर्ग्रन्थ की चेतना का प्रवाह सहज हो जाता है । किसी भी प्रकार की रुकावटें अब मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकती । ऐसा साधक वहिरात्मदशा से अन्तरात्मदशा में निरन्तर प्रवृत्तमान रहता है । विशुद्ध चित्त वृत्ति होने के कारण साधक क्रमशः अप्रमत्तदशा में अपनी साधना में सलग्न रहता है ।

इस प्रकार ग्रंथि-भेद से साधक निर्ग्रन्थ बनता है और निर्ग्रन्थ की सहज साधना से मुक्ति-पथ का पथिक बनता है ।

भेद-विज्ञान

❀ श्री लोकेश जैन

महात्मा मसूर को जल्लाद जब सूली की ओर ले जाने लगे, तब उन्होंने कहा कि यह सूली नहीं, स्वर्ग की सीढ़ी है । जब विरोधियों ने उन पर पत्थर बरसाये तो बोले—“आप लोग मुझ पर फूल बरसा रहे हैं ।” जब उनके दोनों हाथ काट डाले गये, तब बोले—“मेरे भीतरी हाथ कोई नहीं काट सकता, जिनसे मैं अमरता के रस का प्याला पी रहा हूँ ।” जब उनके दोनों पांव काट डाले गये तब उन्होंने कहा—“जिन पांवों से मैं इस पृथ्वी पर चलता हूँ, उन्हें तो काट दिया गया है, परन्तु जिन पावों से मैं स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूँ, उन्हें कोई नहीं काट सकता ।” हाथों से बहने वाले खून को चेहरे पर लगाते हुए जड-चिन्तन के भेद के जाता म मसूर ने आश्चर्य में पड़े लोगों से कहा—लोगों को हाथ-पांव से रहित मेरा चेहरा भद्दा न लगे, इसलिये मैं इसे लाल रंग से रंग रहा हूँ ।

—७०६, महावीर नगर, टोक रोड, जयपुर-३०२०१५

संयम : नींव की पहली ईंट

❀ आचार्य श्री विद्यानन्द मुनिजी

संयम का जीवन में बहुत ऊँचा स्थान है। धर्म के क्षमा, आर्जव, मार्दव, आदि सभी अंग संयम पूर्वक ही पालन किये जा सकते हैं। जैसे क्षमा में क्रोध का संयम किया जाता है, मार्दव में कठोर परिणामों का संयम किया जाता है, आर्जव में मायाचार का संयम निहित है वैसे ही सत्य में मिथ्या का नियमन आवश्यक है। सारांश यह है कि जैसे माला के प्रत्येक पुष्प में सूत्र पिरोया होता है वैसे ही धर्म के सभी अंगों में संयम स्थित है। मन, वचन और काय के योग को संयम कहते हैं और कोई भी सत्कार्य त्रि-योग सभाले बिना नहीं होता। कार्य की सुचारुता तथा पूर्णता त्रि-योग पर निर्भर है और त्रि-योग का किसी पवित्र लक्ष्य पर एकीभाव ही संयम है। इसी को सांकेतिक अभिव्यक्ति देते हुए 'इन्द्रियनिरोधः संयमः'—कहा गया है।

इन्द्रियो की प्रवृत्ति बहुमुखी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी इन्द्रियों के धर्म (स्वभाव) सहायक होते हैं तथापि क्रिया-सिद्धि के लिए उन्हें संयत तथा केन्द्रित रखना आवश्यक होता है। यदि कार्य करते समय इन्द्रिय-समूह इधर-उधर दौड़ता रहेगा, तो यह स्थिति ठीक वैसी ही होगी जैसी रथ में जुते हुए विभिन्न दिशाओं में दौड़ने वाले अश्वों से उत्पन्न हो जाती है। ऐसे रथ में बैठा हुआ यात्री कभी निरापद नहीं रह सकता। नीतिकारों ने तो यहां तक कहा है कि यदि पाँचों इन्द्रियों में से किसी एक इन्द्रिय में भी विकार हो जाए, तो उस मनुष्य की बुद्धि-बल-शक्ति वैसे ही क्षीण हो जाती है जैसे छिद्र होने पर कलश में से पानी निकल जाता है। 'पंचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य छिद्र चेदेकमिन्द्रियम्, ततोऽस्य स्रवति प्रजा हतेः पात्रादिवोदकम्'—फिर जिन मनुष्यों की इन्द्रिय-क्षुधा क्षी-बढ़ी हुई हो कि रात-दिन पाँचों इन्द्रियों से भोगों का आस्वादन करते रहे उनमें विनाश के चिह्न दिखायी दे, पतन होने लगे तो क्या आश्चर्य? इसी को रक्ष्य कर संयम की स्थूल परिभाषा करते हुए इन्द्रिय निरोध को महत्त्वपूर्ण बताया गया है। संस्कृत भाषा, जिसका यह शब्द (संयम) है, बड़ी वैज्ञानिक गारती है। 'यभ्' धातु का अर्थ मैथुन या विषयेच्छा है और 'यम्' धातु का अर्थ 'मन या संयम' है। 'भ' के पश्चात् 'म' वर्ण आता है। 'यभ' में जो फंस गया उसका उद्धार नहीं और जो 'यम्' तक पहुँच गया, उसे यम का भय नहीं। अग्नि, अग्नि को जला नहीं सकती और यम को यम मार नहीं सकता। इसी गणय से वैदिकों ने कहा कि 'कालं कालेन पीडियन्'—काल को ऋषि काल से ही पीड़ित करते थे। जो स्वयं संयमशील नहीं है, उन्हें ही यम का भय है। संयमी

व्यक्ति तो घोपणा करता है कि 'न मृत्यवे अवतस्थे कदाचन'—मैं कभी मृत्यु लिए नहीं बना । संयम-पालन से इच्छा-मृत्यु होती है ।

शास्त्रकारों ने कहा है कि 'व्रतसमितिकपाणाणां दण्डानां तेषां पंचानाम् । धारणपालननिग्रहत्याग जयाः सयमो भणितः । अर्थात् व्रतों का समितियों का पालन, कपायों का निग्रह, दण्डों का त्याग तथा पांचों इन्द्रियों जीतना उत्तम संयम कहा गया है । इस पर विचार किया जाए तो सम्पूर्ण मूर्खता संयम के अन्तर्गत परिलक्षित होती है । मुनि के मूल गुणों की रक्षा से ही सम्भव है ।

संयम का पालन अपने आध्यात्मिक कोष का संवर्धन है । जैसे संसार में लोग आर्थिक उपार्जन कर 'बैंक-बैलेंस' बढ़ाते हैं, वैसे ही संयमी अपनी आत्मा को शुभोपयोग में लगाने वाले द्रव्य को परिवर्धित करते हैं । जो लोग अपने अहंकार, पराक्रम, बुद्धि तथा वीर्य को संसार में लगाते हैं, वे मानो अपनी पूंजी जुए में हार रहे हैं । इन्द्रिय-विषयो ने रूप-राग की जो चौपड़ बिछा रखी उस पर उनके सद्गुण, सद्बल दांव पर लग रहे हैं; परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि विषय-द्यूत में अपनी वीर्य-रूपी उत्तम पूंजी को हार कर भी, गंवा भी लोग दुःखी नहीं होते । साधारण जुए में तो पराजित को दुःख हांता दे जाता है; परन्तु जो संयमी है उनका धन सुरक्षित रहता है ।

संयम से जो शक्ति प्राप्त होती है, सचय होता है वह मानव-जीवन ऊंचा उठाता है । असंयम और सयम में यही मुख्य भेद है । असंयम सीढ़ियों की नीचे उतरने का मार्ग है और संयम ऊपर जाने का । 'उन्नतं मानसं ययत्तु तस्य समुन्नतम्'—जिसका मन ऊंचा होता है उसका परिणाम शुभ होता है; मन की उच्चता परिणामों पर निर्भर है । संसार के प्राणियों को संचय निग्रह की आदत है; परन्तु संयम-रूप सुपरिग्रह का संचय करने की ओर ध्यान नहीं है । यदि हम संयम का संचय करने लगे तो आज के बहुत से अर्थों की दुष्ट अनुभूति से बच सकते हैं ।

संयम के विरोधी गुणों का वर्गीकरण करें तो पता चलेगा भोग, लोभ, व्यभिचार, अग्रहचर्य, मिथ्याभाषण इत्यादि जतनः ऐसे दुर्व्यसन जिन्होंने आज के मानव-जीवन को दबोच रखा है । संयम न रखने वाले बहुत दुःखी हैं । यदि सयम धारण करें तो, इन दुर्व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं । अनावश्यक खाने-पहनने की वस्तुओं का संचय करने से मनुष्य पर भार बढ़ता है और यही सारे अनर्थों की जड़ है । आज के मानव ने अनावश्यकताएँ इतनी असंगत बना ली हैं कि यह अपने ही बुने जाल में फँस रहा है । उनसे बाग्य का मार्ग संयम है । परिग्रह-परिमाण भी संयम का ही अंग है ।

जैसे सुरक्षित धन संकट के समय काम आता है, वैसे ही संयम मनुष्य-
 जीवन की प्रगति में सदैव सहायता करता है । जिसने संयम को अपना मित्र
 बना लिया है, उसके सभी मित्र बनने को तैयार रहते हैं; क्योंकि संयमी की
 आवश्यकताएं सीमित होती हैं, उसके साहचर्य से कोई परेशान नहीं होता ।

संयम के बिना जो सुखपूर्वक संसार से पार उतरना चाहता है, वह
 ना नौका के समुद्र तैरने की अभिलाषा रखता है । संयम महान् तपस्या है,
 महान् व्रत है और पुरुष के पौरुष की परीक्षा है । संयम-मणि को बलवान् ही
 रण करते हैं, दुर्बलों के हाथ से उसे विषय-भोगरूप दस्यु छीन ले जाते हैं ।
 संयम का नाम ही उत्तम चरित्र है । मनुष्य को मनःसंयम, वाक्संयम और काय-
 संयम रखना चाहिये । मनःसंयम से इन्द्रिय-निरोध होता है । वाक्-संयम से
 अध्याभाषण दोष तथा कायसंयम से असन्मार्ग-गामिता की निवृत्ति होती है ।
 संयम के बिना जप, तप, ध्यान, सामायिक व्यर्थ है । संयम-साधना से ही उत्तम
 साधनसिद्धि प्राप्त होती है ।

—श्री वीर निर्वाण विचार सेवा, इन्दौर के सौजन्य से

शांति का पाठ

❀ नीरू श्रीश्रीमाल

एक महात्मा से पूछा गया—आप इतनी उम्र तक असंग, सहनशील
 और शांत कैसे बने रहे ?

महात्मा ने कहा—जब मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तब मन में आता
 है कि मुझे ऊपर की ओर जाना है, तब यहां पर किसी के कलुषित
 व्यवहार से खिन्न क्यों बनूँ ? नीचे की ओर देखता हूँ, तब सोचता
 हूँ कि सोने, उठने, बैठने के लिए मुझे थोड़े स्थान की आवश्यकता
 है, तब क्यों संग्रही बनूँ ? आस-पास देखता हूँ तो विचार उठता है
 कि हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे अधिक दुःखी हैं, व्यथित और
 व्यग्र हैं । इन्हीं सब को देखकर मेरा मन शांत हो जाता है ।

अष्ट प्रवचन माता-मुक्तिदाता

❀ साध्वी डॉ. दिव्यप्र

“माँ” यह कितना मधुर शब्द है ! याद आती है कभी आपको अपने माता की ! माँ का वात्सल्य कितना मधुर होता है । उसकी गोद में जाते हैं वह अपना वात्सल्यमय हाथ फैलाती है, मस्तक पर हाथ रखकर सर्व कपायो मुक्त करती है, पीठ पर हाथ फिराकर सर्व पापों का क्षय करती है !!! अहा एक मीठा चुम्बन करके लोकाग्र की सिद्धावस्था का आनन्द प्रदान करती है माँ....माँ वह स्मित देकर दुःख मुक्त करती है । आँखों से आँखें मिलाकर आत्म दर्शन जगाती है ।

माँ, सर्व मुनियों की माँ—“अट्ठपवयण माया” अष्टप्रवचन माता ! जै एक ही चिन्ता है—मेरा वत्स कब मुक्ति का सम्राट बने ! मैं कब राजमाता ब जाऊँ ! हर पल, हर क्षण वह अपने बेटे की सुरक्षा में अपना सर्वस्व अर्पि करती है । कही मेरा लाल कोई पाप न कर डाले । मन से, वचन से, काय से....आहा ! सर्वकरण, सर्वयोग—सर्वत्र उपयोग, सर्वत्र सुरक्षा !

माँ धन्य है तेरे को ! यदि तू न रहती तो न जाने मेरा क्या होता । कौन मेरी रक्षा करता ? कौन मुझे जिनवाणी का दुग्धपान कराता ? माँ माँ ! मैंने तेरे वात्सल्य को नहीं समझा है । वत्स हूँ तेरा, पर निर्लज्ज हूँ मैंने तुझे कद से नापा, रूप से देखा पर.....पर तेरा वात्सल्य नहीं समझा माफ कर दे—माफ तो माँ ही करती है । माँ ! मुक्ति दे दे । तेरे उपकारों का तेरा वत्स नहीं भूल सकता । अब तेरी पाँच इन्द्रियाँ रूप पाँचों महाव्रतों को मु में एक रूप कर दे, तेरी चार आज्ञा बाहु और वात्सल्यमयी गर्दन रूप पाँच समितियों से मुझे आलिंगन दे दे । माँ—तेरे चरण द्वय और सम्पूर्ण मातृ स्वरूप तीनों योगों में मैं नत मस्तक हूँ ! मेरी रक्षा कर माँ ! मुझे मुक्ति का दान दे तेरा वत्स अब तेरा विश्वासघात नहीं करेगा ।

मेरे अध्यात्म—जीवन के विकास में तेरी गरिमा अत्यन्त अलौकिक है सम्पूर्ण द्वादशांगी तुझमें ही समाविष्ट है ।^१ माँ ! तू जगदम्बा है और जिन भगवन् जगत पितामह^२ है । सयम के तथ्यों की वास्तविक अनुभूति पाकर माँ मैं धन्य हो गया ।

१. दुवालसंगं जिणक्खायं, मायं जत्थ उ पवयणं

—उत्तराध्ययन, अ. २४, गा.

२. जगणाहो, जगबन्धू, जयइ जगप्पियामहो भयवं

—नदीसूत्र, गा.

“माँ” की सार्थक संज्ञा का विशद और विलक्षण रूप है—पांच समिति रूप पचांग और तीन गुप्ति रूप रूपत्रय । इसका पालन ही माँ का अनुपम दर्शन और आत्मावलोकन है, इससे ही संयम की सफलता पाना है । उससे प्रकटते-भूलकते तथ्यों का पालन करने वाला पावन हो जाता है ।

अष्टप्रवचन-माता का निखरता अनुपम रूप इस प्रकार है—

पांच समिति :

१- ईर्या समिति—ज्ञान-दर्शन-चारित्र की प्राप्ति या वृद्धि के लिए उप-युक्त अवसर में युगपरिमाण भूमि [चार हाथ प्रमाण] को एकाग्र चित्त से देखते हुए प्रशस्त पथ में यतनापूर्वक गमनागमन करना ईर्या समिति है ।

वस्तुतः श्रमण धर्म गुप्ति प्रधान धर्म है । उत्सर्ग-मार्ग में काया का गोपन सवर प्रधान माना है, प्रथम ईर्यासमिति कायगुप्ति का अपवाद है ।

प्रश्न होता है कि कायगुप्ति में काया का गोपन होता है तो फिर साधु को चलने की क्या आवश्यकता ?

इस प्रश्न का समाधान करते हुए पूज्यपाद तिलोक ऋषि-जी म. सा. ने ईर्या के महत्त्वपूर्ण चार कारण प्रस्तुत किये हैं ।

१- गुरु वन्दन	२- विहार
३- आहार	४- निहार

चलने की क्रिया जब शास्त्र विधानयुक्त होती है तब उसे ईर्या कहते हैं । निम्नलिखित आगमोक्त निर्देशों के अनुसार चलने वाले श्रमण का चलना ही निर्दोष चलना माना गया है—

१- श्रमण को चलते समय असम्भ्रान्त रहना चाहिए, क्योंकि भ्रान्त अवस्था में चित्त अशान्त रहता है अतः चलते समय जीव-रक्षा नहीं कर सकता ।

२- श्रमण को अमूर्च्छित-आसक्ति त्यागकर चलना चाहिए, क्योंकि आसक्त व्यक्ति का मन किसी अभिलषित वस्तु में लगा रहता है, अतः वह जीव-रक्षा में उपयोग नहीं लगा सकता ।

३- श्रमण को मन्द गति से चलना चाहिए, क्योंकि शीघ्र गति से चलने वाला जीवरक्षा करता हुआ नहीं चल सकता ।

१. मुनि चाले चिजं कारणे, गुरु वन्दन अन्य गामेजी ।

आहार निहारने कारणे ते जावे अन्य ठामेजी ॥

—अष्ट प्रवचन-माता-ढाल १, पद-४

—तिलोक काव्य कल्पतरु-भाग ४, पृ. ४४७

४- श्रमण को चलते समय 'अनुद्विग्न'-प्रणान्त रहना चाहिए, क्योंकि-उद्विग्न अवस्था में व्यक्ति भयभीत रहता है अतः वह विवेकपूर्वक नहीं चल सकता ।

५- श्रमण को 'अव्याक्षिप्तचित्त' से चलना चाहिए, क्योंकि-विक्षिप्त चित्त, चंचल चित्त वाला व्यक्ति मार्ग पर दृष्टि रखकर नहीं चल सकता ।^१

६- श्रमण को दौड़ते हुए नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दौड़ने वाला जीवों को वचाता हुआ नहीं चल सकता ।

श्रमण धीर और साहसी होता है अतः उसका दौड़ना व्यावहारिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अधीर या भयभीत व्यक्ति ही प्रायः दौड़ते हैं ।

७- श्रमण को चलते समय बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मन वातचीत करने में लगा रहता है तब वह जीव रक्षा करने में दत्तचित्त नहीं हो सकता ।

८- श्रमण को चलते समय हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हंसते हुए मार्ग पर दृष्टि रखकर नहीं चल सकता । इसी प्रकार गाते हुए, खाते हुए या ऐसी ही कोई अन्य क्रिया करते हुए नहीं चलना चाहिए ।^२

९-श्रमण को गवाक्ष, गली, स्नानगृह आदि पर दृष्टि डालते हुए नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गवाक्ष आदि की ओर देखते हुए चलने वाला रास्ते के जीव-जन्तुओं को नहीं देख सकता । गवाक्ष आदि की ओर देखते हुए चलने से श्रमण की साधुता के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न होती है । अतः श्रमण को मार्ग पर दृष्टि रखते हुए ही चलना चाहिए ।^३

१०- श्रमण को क्रुद्ध होकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि क्रुद्ध मानव का मन अशान्त होता है, अतः वह विवेकपूर्वक नहीं चल सकता ।^४

११-श्रमण चलते समय अपने साथी-श्रमणादि को पहाड़ पर, समभूभाग पर या सरोवर आदि के किनारे पर चरते हुए पशु तथा पक्षी आदि की ओर अंगुली निर्देश करके या हाथ लम्बा करके न दिखावे । ऐसा करने से पशु-पक्षी भयभीत होते हैं ।

१२- श्रमण चलते समय अपने साथी श्रमणादि को पहाड़ पर बने किले आदि की ओर संकेत करके न दिखावे, ऐसा करने से किले आदि के रक्षकों को श्रमण के प्रति गुप्तचर होने की आशका होती है ।

---

१. दशर्वकालिक अ. ५, उद्दे. १, गाथा १-२

२. दशर्वकालिक, अ. ५, उद्दे. १, गाथा १४

३. दशर्वकालिक, अ. ५, उद्दे. १, गाथा १५

४. दशर्वकालिक, अ. ८, गाथा २५

१३—श्रमण को मनोहर शब्द सुनते हुए नहीं चलना चाहिए ।

१४—श्रमण को मनोहर रूप देखते हुए नहीं चलना चाहिए ।

१५—श्रमण को चलते समय सुगन्ध या दुर्गन्ध के सम्बन्ध में रोग-द्वेष भरे संकल्प रखकर नहीं चलना चाहिए ।

१६—श्रमण को मनोहर रसास्वादन करते हुए नहीं चलना चाहिए ।

१७—श्रमण को सुखद स्पर्श का सवेदन करते हुए नहीं चलना चाहिए ।

इस प्रकार प्रथम ईर्या समिति साधक आत्मा के लिए परम विशुद्धि का कारण है । परन्तु ईर्या की विशुद्धि के भी चार महत्त्वपूर्ण कारण आगम में निर्दिष्ट हैं—

१— आलम्बन २— काल ३— मार्ग और ४— यतना ।

आलम्बन—यहा आलम्बन का अर्थ सहारा, उद्देश्य और लक्ष्य है । साधक जीवन में जितनी आवश्यक क्रियाएँ हैं उनका प्रधान लक्ष्य रत्नत्रय की उपलब्धि है अतः ईर्या समिति के आलम्बन ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य हैं ।

२— काल—ईर्या समिति के काल के सम्बन्ध में दो विभाग हैं—दिन और रात । ईर्या समिति का पालन दिन में हो सकता है, रात्रि में नहीं । अतः साधक श्रमण-श्रमणियों को रात्रि में नहीं चलना चाहिए ।

आगम के अनुसार वर्षाकाल के चार मास हैं—श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक । इन चार मासों में श्रमण-श्रमणियों को ग्रामानुग्राम विहार नहीं करना चाहिए ।^१ किन्तु आगमोक्त पांच कारण उपस्थित होने पर आत्मरक्षा के लिए वर्षावास क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं । यथा—

१—अराजकता फैलने पर या सुरक्षा-व्यवस्था समीचीन न होने पर ।

२—दुष्काल होने पर या शिक्षा दुर्लभ होने पर ।

३—किसी के व्यथा पहुँचाने पर ।

४—बाढ आने पर ।

५—अनार्यों का उपद्रव होने पर ।^२

---

१. जे भिक्खु वासावासं पज्जोसवियसी दूइज्जइ, दूइज्जय वा साइज्जइ ।

—निशीथ, उद्दे. १०, सू. ६४१

२. क- जो कप्पई निग्गथाण वा, निग्गथीण वा पढमपाउससि गामाणुगाम दुइज्जित्तए ।

ख- पचहिं ठारोहिं कप्पइ, त जहा—१. भयंसी वा, २. दुब्भिव्वसि वा, ३. पव्वहज्जे वा ए कोइ, ४. दओघसि वा एज्जमाणसि, ५. महाय वा अणारिएसु ।

—स्थानाग, अ ५. उद्दे. २, सूत्र ४१२

३-मार्ग—मार्ग दो प्रकार के हैं—द्रव्यमार्ग और भावमार्ग । स्थलमार्ग, जलमार्ग और नभमार्ग में चलना द्रव्यमार्ग है और अपनी चित्तवृत्ति में लगे हुए संस्कारों में प्रवृत्त रहना—चलना—विचरना ईर्या में भावमार्ग है ।

४-यतना—यतना का अर्थ है—प्रत्येक क्रिया को विवेकपूर्वक करना । यतना के चार प्रकार हैं—

१- द्रव्ययतना   २- क्षेत्रयतना

३- कालयतना   ४- भावयतना

१- द्रव्ययतना—दिन में आँखों से देखकर चलना । रात्रि में रजोहरण

से प्रमार्जन करके चलना ।

२- क्षेत्रयतना—चार हाथ प्रमाण क्षेत्रों को देखते हुए चलना ।

३- कालयतना—जितने समय तक चलना उतने समय तक विवेकपूर्वक चलना ।

४- भावयतना—सदा उपयोग पूर्वक चलना । भावयतना से श्रमण के संयम की रक्षा होती है । संयम की रक्षा का अर्थ है—स्वयं श्रमण की रक्षा और अन्य प्राणियों की रक्षा । श्रमण के भाव, विचार-संयम से विचलित न हो, यही भावयतना है ।

२- भाषा समिति—मार्ग में चलते हुए मुनि मौन रहे । अत्यावश्यक होने पर जो मर्यादा पूर्वक बोला जाता है वह भाषा समिति है, । इस कारण दूसरी समिति का नाम भाषा समिति कहा जाता है । वचन गुप्ति उत्सर्ग है पर भाषा समिति उसका अपवाद है। मुनि मौनवारी, गुण-ज्ञान का संग्रह करने वाले, कुली और आत्मध्यान में लीन गुप्तिवान और उत्सर्ग युक्त होते हैं । इन सर्व दृष्टियों से वचन योग आश्रय स्वरूप है फिर भी पर के कारण, आत्महित के उपदेश हेतु अनुपम उपदेश निर्जरा का कारण बन जाता है । इसी कारण उत्सर्ग रूप वचन गुप्ति का भाषा समिति अपवाद है ।

अकारण साधु बोलता नहीं अतः बोलने के कारण पर विशेष स्वरूप भाषा का प्रयोग स्पष्ट करने हेतु इस समिति में भाषा के प्रकारों द्वारा उसके स्वरूप बताया है । भाषा के विविध प्रकार-स्वरूपों का वर्णन करते हुए सोलह दस और चार प्रकार की भाषाएँ बताई हैं ।

१- साधु द्वारा नहीं बोली जाने वाली १६ प्रकार की भाषाएँ निम्न हैं-

१- कर्कश   २- कठोर   ३- छेदक   ४- भेदक

५- पीड़ाकारी   ६- हिंसाकारी   ७- सावध   ८- मिश्र

९- क्रोधकारी   १०- मानकारी   ११- मायाकारी   १२- लोभकारी

१३- रागकारी   १४- द्वेषकारी   १५- विकथा   १६- मुहकथा

२- भाषा के दस दोष टालकर साधु को बोलना चाहिए—

१- कुबोल दोष	२- सहसाकार दोष
३- असदारोपण दोष	४- निरपेक्ष दोष
५- संक्षेप दोष	६- क्लेश दोष
७- विकथा दोष	८- हास्य दोष
९- अशुद्ध दोष	१०- मुणमुण दोष

३- भाषा के चार प्रकार इस प्रकार हैं—

१- सत्यभाषा	२- असत्यभाषा
३- सत्यासत्यभाषा	४- असत्याऽमृषा [व्यवहार भाषा]

इनमें २ और ३ नम्बर स्पष्टतः साधु के लिए निषिद्ध हैं। एक और चार नम्बर की भाषा के प्रयोग का निषेध भी है और विधान भी है।

३- एषणा समिति—जिसने ईर्या समिति के गुणगान किए हैं और जो भाषा का भेद स्वरूप जानता है, उसे यह समझना आसान है कि वेदनीय कर्म के उदय से जीव को भूख की सज्ञा या संवेदना जगती है। इस वेदनीय कर्म के उपशमन हेतु साधु को एषणा समिति का स्वरूप भेद जानना चाहिए। एषणा समिति अनशन तप उत्सर्ग का अपवाद है।

निज गुण को ग्रहण करने वाले आत्मा को अपना चैतन्य स्वरूप निश्चय से गत्यांतर में अनाहारी है, फिर भी काया योग से युक्त होने से उसे व्यवहार में आहार के पुद्गल ग्रहण करने पड़ते हैं। जड़ काया के साथ चैतन्य का यह कैसा नेह-प्रीति है। “इस आत्मा ने देह से प्रीति कर अनन्त पुद्गल स्कन्ध ग्रहण किये फिर भी उसे तृप्ति क्यों नहीं होती?” ऐसा सोचकर गुणीजन संत आत्मा को वश में कर पुद्गल स्कन्ध को ग्रहण नहीं करते हैं। परन्तु काया को रखने में अशनादि-आहारादि ही कारण सम्बन्ध रूप हैं। आत्मतत्त्व अनन्त शुद्ध स्वरूप होने पर भी वह ज्ञान के बिना जाना नहीं जा सकता और आत्मा के उस ज्ञान स्वरूप को प्रकट करने में सूत्रों का स्वाध्याय ही परम उपाय रूप है और यह उपाय देह के बिना नहीं होता, अतः देह से ही काम लेना है यह सोचकर गुण-ज्ञान आत्मा काया को आहार देकर उसकी सुरक्षा करते हैं।

निरुपाय ऐसे मुनि को आहार लेना ही पड़ता है लेकिन उसकी भी विशेष धेधि है—

साधु आहार तो करे लेकिन वह आहार ४७ दोष से रहित होना चाहिए और भ्रमर जैसे पुष्प को बिना किलामना उपजाए एक-एक फूल पर से रस पीता

है वैसे साधु भ्रमरवत् भिक्षा ग्रहण करे और गृहीत भिक्षा भी रूक्ष होनी चाहिए रूक्ष आहार भी स्वाद लिए बिना और मूर्च्छा भाव से रहित ग्रहण करे। इतनी ही नहीं, कभी भिक्षा में आहार शीघ्र मिल जावे तो हर्ष न करे और न मि तो शोक भी न करे।

‘आचारांग’ सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में इसे पिडेष्णा कहा है। इस प्रकार यहाँ पाणेषणा, शय्येषणा, वस्त्रेषणा, सस्तारक एषणा, पायपुच्छा एषणा रजोहरणा एषणा आदि एषणा के विविध प्रकार बताये हैं।

४- आदान भांड मात्र निक्षेपणा समिति—ईर्या समिति, भाषा समिति और एषणा समिति का समाधिपूर्वक पालन करने वाले गुणवान् साधु को अ समितियों का पालन करने हेतु उपधि आदि की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कि उपधि आहारादि किसमें ग्रहण किया जाय। इसी कारण ज्ञानी महापुरुषों भव्य जीवों को निर्वाण सुख प्राप्ति के परम उपाय स्वरूप आदान भांड मात्र निक्षेपणा समिति का भावपूर्वक कथन किया है।

पाच सवर की भावना युक्त मुनि प्रमाद का त्याग कर सर्व परिग्रह मुक्त हो एकान्त मोक्ष मार्ग की आराधना में सलग्न रहता है अतः वह पर-भाव मुक्त होता है तो उसे किसी प्रकार के उपकरण की क्या आवश्यकता है? उस तो देह की ममता का त्याग कर [ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप] तीन रत्नों की सन्निधि की सुरक्षा करनी होती है। यह जो कथन है वह उत्सर्ग स्वरूप है। अब जो अपवाद मार्ग का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है वह उपधि के उपयोग का स्वरूप होने पर भी विकथा प्रमादों आदि के निवारण रूप है।

साधु के प्रत्येक उपकरण के पीछे महत्त्वपूर्ण कारण रहे हुए हैं। प्रत्येक का विधान अपने रहस्य के साथ प्रस्तुत है। जिनवर ने उपदेश प्रदान करते हुए इन सर्व रहस्यों को प्रधानता दी है—

१- रजोहरण—अहिंसा पालन हेतु, याने हिंसा का निरोध करने हेतु

२- पात्र—आहार ग्रहण हेतु।

३- मुहपत्ति—अहिंसा पालन हेतु याने वायुकाय रूप जीवों की हिंसा प्रतिषेध हेतु।

४- वस्त्र—नग्न साधु को देखकर जगत के स्त्री-पुरुष साधु की दुःख करते हैं। अतः वस्त्र परिधान समय-सुरक्षा में सहायक बन सकता है।

इस प्रकार पुद्गल को ग्रहण करना और छोड़ देना ऐसा जिनवर प्र अपवाद मार्ग बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि पुद्गलों का ग्रहण करना सहज है। ग्रहण के समय ममत्व-त्याग और यतना में विवेक तथा निरूपयोगिता के समय सर्वथा त्याग यही इस व्यवहार समिति की विशेषता है।

साधु का निश्चल ध्येय कर्म से मुक्ति पाना है और उस हेतु उसे सर्व-
उपधियों का त्याग कर मुक्ति से प्रीति बांधकर सर्व आचारों को जीतकर अणुगार
बनना है । अतः संयमी-आत्मा को उपधि के प्रति ममत्व का त्याग कर श्रेणी
पर आरूढ़ हो तत्त्व ज्ञान के परम रस में निमग्न होना चाहिए ।

५- परिष्ठापनिका समिति—साधु अन्तर-बाह्य कोई भी उपधि का ग्रहण
करेगा, अन्त में वह त्याज्य ही है अतः वीतराग ने मुक्ति के भाव सुख प्रधान
मंगलधाम की प्राप्ति के उपायों में समिति प्रकरण में पाँचवी परिष्ठापनिका समिति
का उपदेश दिया है । पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी म. सा. ने इस समिति का नाम
अभयव्रत भी दिया है ।^१

साधु को देह से ममत्व नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देह से ममता बढ़ाने
से चारों कषाय हमें प्रिय हो जाते हैं । कषायों के प्रिय हो जाने पर देह का ममत्व
और स्नेह बढ़ता है और चंचलता भी बढ़ती है । अतः उत्सर्ग मार्ग पर चलने
वाले शरीर की ममता का त्याग करते हैं । परन्तु अपवाद मार्ग पर चलने वाले
ज्ञानादि हेतु काया का पोषण करते हैं । काया जहाँ है, वहाँ मल अवश्य है ।
आत्मा निर्मल है, शरीर तो मलयुक्त है । अतः काया-पोषण के साथ इस उत्सर्ग
को प्रक्रिया भी यदि यतनापूर्वक की जाय तो साधक केवलज्ञान की स्थिति प्राप्त
कर सकता है । निष्कर्ष में यतना ही कैवल्य की दायिनी है ।

कल्पों से रहित जिनकल्पी ऋषि, मुनि वस्त्र, पात्र, आहार, शिक्षा आदि
को कर्म-वर्धक और संयम-बाधक द्रव्य मानकर उन्हें भी दूर परठा देते हैं, मन के
भीतर उत्पन्न कषाय रूप मैल का विसर्जन कर वे किसी भी प्रकार की उपधि से
युक्त नहीं होते हैं ।

अपवादमार्गी स्थविरकल्पी मुनि अपवाद मार्ग पर चलते हुए भी किस
प्रकार मोक्ष ध्येय को पूर्ण कर सकते हैं, यह इस समिति में समझाया गया है ।

स्थविरकल्पी साधु द्रव्य से दिन में परिष्ठापनिका भूमि मंडल को देखकर
और रात को उसी दर्शित भूमि पर प्रसन्नवणादि परठाते हैं परन्तु भाव से तो
राग-द्वेष रूप भाव-मल का त्याग करते हैं ।

परिष्ठापना हेतु 'उत्तराध्ययन सूत्र' में दस लक्षण युक्त निम्न दस विधान
बताये हैं—

१. जहाँ कोई आता नहीं और देखता भी नहीं ।

१ पंचमी सुमति जाणो काइ तस नाम परठावणी मानो हो ।

अभय व्रत वधावो जी, जयणासु परिठावो हो मुनिवर

समिति सदा सुखकारिणी रे.....॥

तिलोक काव्य कल्पतरु, भाग ४, पृ. ४५७

२. जहां पर परठाने योग्य पदार्थ परठने से किसी व्यक्ति को आ न पहुँचे ।
३. परठने की भूमि सम हो ।
४. पोलार रहित अर्थात् तृणादि से आच्छादित व दरारों से युक्त न
५. कुछ समय पहले ही अचित्त हुई हो ।
६. विस्तीर्ण हो (कम से कम एक हाथ लम्बी-चौड़ी) ।
७. बहुत गहराई (कम से कम चार अंगुल नीचे) तक अचित्त हो
८. ग्रामादि से कुछ दूर हो ।
९. मूषक, चीटियाँ आदि के विलों से रहित हो ।
१०. त्रस प्राणियों एवं बीजों से रहित हो ।^१

तीन गुप्ति :

१. मनोगुप्ति—समिति श्रेष्ठ है साथ-साथ सरल भी है परन्तु गुप्ति अतीव दुष्कर है । उसके धारण करने वाले मुनि निज गुणों को प्रकट कर निज स्वरूप का ज्ञाता हो अष्टकर्म से रहित सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है ।

मन-वचन-काया रूप तीनों योगों में भी मनोयोग की गति अति तीव्र है । मन को स्थिर करना अति दुष्कर होने से तीन दण्ड में मनोदण्ड को ही बड़ा माना गया है । मन रहित (असंजी) जीव क्रूर कर्म करता भी है तो वह मन रहित होने से प्रथम नरक से आगे (दूसरी, तीसरी आदि में) नहीं जाता है । संजी जीव जिसकी अवगाहना मात्र अंगुल के असंख्यात भाग की हो, (वह देह से क्रूर कर्म न भी कर सकता हो तो भी मन से क्रूर कर्म कर) वह सातवीं नरक में उत्पन्न हो सकता है । (असंजी) मत्स्य की काया सहस्र योजन लम्बी-चौड़ी हो और क्रीड़ पूर्व स्थिति का उसका आयुष्य हो तो भी वह प्रथम नरक से आगे नहीं जा सकता है । यही मन का गम्भीर रहस्य है । इसी कारण भव्यात्मा मुनि मनगुप्ति की आराधना कर मन की तीव्र गति को वश में करता है तो आत्मा (जन्म-मरण रूप) रोग से मुक्त होता है ।

योग के द्वारा ही पुद्गल संचय होता है और योग के द्वारा ही कर्मों के साथ आत्मा की सदा नवीन संधि होती है ।

इन्हीं कारणों को जानकर मुनि ! तू निज आत्मगुण में लीन हो शीघ्र निर्विकल्पक स्थिति को प्राप्त कर । सविकल्पक गुण अपवाद मार्ग में साधु का अवश्य है परन्तु उत्सर्ग मार्ग का ज्ञाता हो जाने पर निर्विकल्पक मुनि को क्षण

१. उत्तराध्ययन, अ २४, गा. १७-१८

बार भी अपवाद के प्रति अंश मात्र भी रुचि नहीं होती। शुक्लध्यान के आलंबन को धार कर वह मुनि ध्यानलीन हो आत्म स्वरूप दर्शन में स्थिर हो जाता है।

२. वचन गुप्ति—आगम के अनुसार मनोयोग की अपेक्षा वचन योग की अधिकता बताई गई है। पन्नवणा^१ सूत्र में दो सौ उनचालीस (२३६) वें बोल में वचन योग के स्वरूप में कहा है कि भाषा का संठाण वज्र जैसा है।^२ त्रस प्राणी द्वारा बोली जाने वाली इस भाषा को ग्रहण करते समय शास्त्रोक्त आठ—कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष स्पर्श में से चार विरुद्ध स्पर्शों को जीव फरसता है^३ और प्रगट करते समय आठों को फरसता है।

भाषा या ऋद्धियुक्त वचन ये नामकर्म के प्रभाव से ही है। ऐसे वचन-योग का गोपन वचन गुप्ति है।

भाषा वर्गणा के पुद्गलों के ग्रहण निसर्ग की^४ उपधि जो आत्मबीर्य को प्रेरित करती है, आत्मा उसे क्यों ग्रहण करती है, इसके उत्तर में कहा है—यह करने का कारण भी आत्मा को शुद्ध करना ही है। इस शुद्धि के साधन १२ कार के तप है। इन साधनों के द्वारा काया का गोपन कर आत्मा कर्मों के अतिक वर्ग से मुक्त हो सकता है।

वचन गुप्ति का प्रारम्भ कौन-से गुण-स्थानक से होता है और कौन-से गुणस्थानक तक वह रहती है, इत्यादि समाधान हेतु कहा है—

वचन गुप्ति का उदय सम्यक्त्व (चौथे) गुणस्थानक से होता है और वह योगी (१४वें) गुणस्थान तक उपादान रूप स्थिर रहता है। अतः जिन मुनियों ने मन में चित्तशुद्धि पूर्वक गुप्ति में रुचि रमणता आती है उनके मन में समिति पंच रूप और गुप्ति निश्चय सम्यक्त्व रूप प्रतीत होती है।

३. कायगुप्ति—योगों में काया योग तीसरा योग है। इसका कंपन स्वभाव

१. भाषा पद—पद ११ वाँ सूत्र ८५८

२. पन्नवणा सूत्र—पद ११, सूत्र १५ की वृत्ति

३. पन्नवणा सूत्र—पद ११, सूत्र ८७७

४. विज्ञान ने इस बात को प्रायोगिक रूप प्रदान किया है। आज भी आकाशवाणी में प्रथम शब्दों के ग्रहण निसर्ग के समय ग्राफ के रूप में वे तरंगों के रूप में प्रकट होते दिखाई देते हैं। विशेष स्पष्टीकरण हेतु आगम में इनका मोनोग्राफ इस प्रकार है—

ग्र	ग्र	ग्र	ग्र	ग्र	ग्र	ग्र	०
०	नि	नि	नि	नि	नि	नि	नि

देखिये—पन्नवणा सूत्र, पद—११ सूत्र ८७६

है, इसे स्थिर करना अत्यन्त दुष्कर है। जिस प्रकार जब जोर से पवन चल हो उस समय नाव को स्थिर करना मुश्किल है, वैसे ही कंपन स्वभाव के कार काया को स्थिर करना दुष्कर है।

कंपन के प्रकारों के बारे में गौतमस्वामी और भगवान महावीर का प्रस्तुत सवाद द्रष्टव्य है—

गौतम—भन्ते ! एजना कंपन कितने प्रकार की कही गयी है ?

इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—हे गौतम ! एजना पाँच प्रकार की कही गई है। योग द्वारा आत्म-प्रदेशों का कंपन होना या पुद्गल द्रव्यों का चलना इसका नाम एजना है। इस प्रकार एजना कंपनादि रूप होती है। कंपनादि रूप य एजना द्रव्यादि के भेद से पाँच प्रकार की है।

जैसे—द्रव्यएजना—द्रव्यों की एजना नरकादि जीव संपृक्त पुद्गल द्रव्य का—शरीरों का कंपन।

क्षेत्रेजना—नरकादि क्षेत्रों में वर्तमान जीवों की अथवा जीव संपृक्त पुद्गल द्रव्यों की जो एजना कंपन है वह क्षेत्र एजना है।

कालेजना—नरकादि काल में वर्तमान जीवों की अथवा जीव संपृक्त पुद्गल द्रव्यों की जो एजना है वह कालएजना है।

भावेजना—नरकादि भव में वर्तमान जीवों की अथवा जीव द्रव्य संपृक्त पुद्गलों की जो एजना है वह भावेजना है।^१

मोक्ष प्राप्ति तक काया तो रहती ही है फिर यह कंपन कहाँ तक रहता है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा है—

१४ वें गुणस्थानक में जैलेणा अवस्था का प्रारम्भ हो जाता है। 'भगवत् सूत्र' में गौतम स्वामी के यह पूछने पर कि क्या जैलेणी अवस्था प्राप्त होने पर भी कंपन होता है ?

परमात्मा ने कहा—“नोइणद्वे समद्वे, नऽन्नत्थेणं परप्पयोगेणं”।^२

पूर्व कर्मक्षय हेतु आत्मा प्रयास करता रहे पर जीवात्मा यदि नवीन कर्म का बंधन करता ही रहे तो फिर मोक्ष कब हो सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा है—

यदि देह को ही स्थिर कर दिया जाय तो नवीन कर्म बन्धन का कारण ही नहीं बनता, क्योंकि काया के स्थिर करने पर भाषा अपने आप स्थिर होती

१. भगवती सूत्र, शतक-१७, उद्देशक-३, सु. २-४, पृ. ७८१

२. भगवती सूत्र, शतक-१७, उद्देशक-३, सु. १, पृ. ७०१

है और विषयों के रस-भोग अपने आप समाप्त हो जाते हैं । मन का योग भी न रहने से क्रिया के साथ कर्म भी रुक जाते हैं ।

प्रस्तुत विवरण के बाद आत्मा ने यह स्वीकार तो किया कि काया को गुपित करना अत्यावश्यक है, यह श्रेष्ठ भी है, मोक्ष का कारण है परन्तु यह गुप्ति की कैसे जाय ?

अष्टप्रवचनमाता अपने वत्स की सुरक्षा के लिए समाधान देती है—

जीव का स्वरूप चैतन्य निराकार स्वरूप है, उसका स्वभाव सदा उप-योगी है । यह देह जड़ पुद्गल के द्वारा कर्म ग्रहण करता है । अतः यह निश्चय से ध्यान रखना कि इसे छोड़े बिना तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी । इसके लिए तुम्हें तप के बारह प्रकारों को जानकर, संयम को १७ प्रकार से समझकर, दस प्रकार के मुनिधर्म का आलम्बन लेकर उसका मन-वचन-काया से पालन कर, २२ परिषद् पर विजय प्राप्त करनी होगी । मुक्ति-प्राप्ति का यही एक उपाय है, ऐसा समझकर हे भव्यात्मा ! मन-वचन-काया को वश में कर समिति के पांच प्रकार स्वरूप इस जघन्य ज्ञान आराधना द्वारा तू शीघ्र ही भव-जल ससार से पार हो जा ।

इस प्रकार अष्टप्रवचन माता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला साधक शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है ।

□

अवसर आने पर तुम भी ऐसा ही करना

❀ श्री मनोज आंचलिया

एक बार गांधीजी रेल से कही जा रहे थे । तब तक वह महात्मा नहीं बने थे । उनके डिब्बे में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा था जो बार-२ फर्श पर थूंक रहा था । बापू ने उससे कुछ नहीं कहा । कागज के टुकड़े से थूंक को पोछ कर फर्श को साफ कर दिया । उस व्यक्ति ने यह सब देखा तो समझा कि यह सफाई-कर्मचारी मुझे नीचा दिखाना चाहता है । बस, उसने फिर थूंक दिया । गांधीजी ने पहले की तरह फिर पोछ दिया । अब तो वह व्यक्ति बार-२ थूंकने लगा लेकिन गांधीजी तनिक भी विचलित नहीं हुए । जैसे ही वह थूंकता वे बिना बोले फर्श को साफ कर देते । अन्त में स्टेशन आ गया । लोग गांधीजी की जयजय-कार करने लगे । यह देखकर उस व्यक्ति का पसीना छूटने लगा । उसने लपक कर गांधीजी के चरण पकड़ लिए । बार-२ क्षमा मागने लगा । बापू बोले—“क्षमा की कोई बात नहीं है । मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है । अवसर आने पर तुम भी ऐसा ही करना ।”

—सुन्दर स्पोर्ट्स, चेटक सर्किल, उदयपुर

हो जायें सबसे पार

ॐ महोपाध्याय श्री चन्द्रप्रभसागर म. सा.

जीवन का बहिरंग भौतिक साधनों से जुड़ा है और अन्तरंग आध्यात्मिक साधनों से । इसलिये बहिरंग विज्ञान है और अन्तरंग अध्यात्म है । विज्ञान भौतिक प्रयोग है और अध्यात्म ध्यान योग है । विज्ञान का शास्त्र शुरू होता है पर से और अध्यात्म का शास्त्र शुरू होता है खुद से । अध्यात्म और विज्ञान में फर्क तो है, पर वह जीवन के अन्तरंगीय और बहिरंगीय जितना ही । दोनों में प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा तो है, पर राम-रावण जैसा कोई प्रतिद्वन्द्वी-भाव नहीं है । यह तो वैसे ही है, जैसे विद्यालय में प्रतियोगिताएँ होती हैं । दस लड़के गीत गाते हैं कोई एक पुरस्कार पाता है । प्रथम वह जरूर आया, पर प्रथम आने से वार्क लड़के उससे दुश्मनी नहीं रखेंगे ।

जीवन का अन्तरंग और बहिरंग, अध्यात्म और विज्ञान भी भिन्न-भिन्न तो हैं, पर दोनों ही जीवन के अंग हैं, मानवीय मस्तिष्क की उपज हैं । इसलिए दोनों में विरोध और द्वन्द्व नहीं है । व्यतिरिक्त तो हैं, पर मित्र हैं परस्पर ।

वैसे अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही विज्ञान हैं । अध्यात्म का आत्म विज्ञान है और विज्ञान प्रकृति का । अध्यात्म अन्तरंग की धारा का प्रतिनिधि है और विज्ञान बहिरंग धारा का । विज्ञान चलता है अणु से लेकर खगोल-भूगोल आदि के प्रयोगों पर और अध्यात्म चलता है अन्तरंग की गहराइयों पर, चेतना की शक्तियों पर । इसलिए बाहर को समझने के लिए विज्ञान सहयोगी है तो भीतर का समझने के लिए अध्यात्म । दोनों पूरकता लिए हैं ।

विज्ञान में तथ्य को समझा जाता है और अध्यात्म में ध्यान से तथ्य का अनुभव किया जाता है । विज्ञान अपने से बाहर की यात्रा है और अध्यात्म बाहर से भीतर की यात्रा है । विज्ञान बाहर की खोज करता है, अध्यात्म-ध्यान भीतर की खोज करता है । विज्ञान परकीय तथ्यों को उभारता है, अध्यात्म स्वकीय तथ्यों को उजागर करता है । वास्तव में अध्यात्म शुद्धात्मा में विशुद्धता को आधारभूत अनुष्ठान है ।

‘सूत्रकृतागसूत्र’ में कहा है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को अपनी देह में समेट लेता है, वैसे ज्ञानी लोग पापों को अध्यात्म के द्वारा समेट लेते हैं ।

जहाँ कुम्भे सग्रंगार्ई, सए देहे समाहरे ।

एवं पावाइं मेहावी, अज्भूपेणं समाहारे ॥

अध्यात्म अर्थात् ध्यान । यह वह साधना है जो स्वयं पर लगे हुए पर

को, ऊपरी आवरणों को, अन्तर-स्रोत की चट्टानों को, घूँघट का हटा देती है। वह घूँघट किसी का भी हो सकता है। मन का भी हो सकता है, चिन्तन-वचन का भी हो सकता है, शरीर का भी हो सकता है। मन, वचन और शरीर के इन तीनों घूँघटों को हटाने के बाद ही आत्मा-परमात्मा के सौन्दर्य का दर्शन होता है अन्यथा कोई कितना भी सुन्दर क्यों न हो, यदि वह घूँघट में है, किसी से आवृत्त है, तो उसका सौन्दर्य ढका हुआ ही रहेगा। आइंस्टीन जैसों ने किये होंगे आविष्कार पर आविष्कार, पर सारे के सारे परकीय पदार्थों का आविष्कार हुआ। दीपक तले तो अधेरा ही रह गया। स्वयं का आविष्कार कहाँ हुआ ?

यदि हम केवल विज्ञान को महत्त्व देगे, तो बड़ी भूल करेंगे। क्योंकि बहिरंग ही सब कुछ नहीं है। जैसे अन्तरंग से सभी को जुड़ा रहना पड़ता है, वैसे ही अध्यात्म से जुड़ा रहना पड़ेगा। जैसा अन्तरंग होगा, वैसा ही बहिरंग होगा। बहिरंग के अनुसार अन्तरंग नहीं हो सकता। जैसा बीज, वैसा फल, जैसा अंडा वैसी मुर्गी। अन्तरंग शुद्ध है, तो बहिरंग भी शुद्ध होगा। जो भीतर से अशुद्ध है, वह बाहर से भी अशुद्ध होगा। पर बाहर से अशुद्ध ही हो यह कोई जरूरी नहीं है। बगुला बाहर से शुद्ध, किन्तु भीतर से अशुद्ध रहता है। इसीलिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि “मुख में राम, बगल में छुरी।” बाहर कुछ भीतर कुछ, कथनी कुछ करनी कुछ—दोनों में अन्तर, जमीन-आसमान जितना अन्तर।

आज का युग विज्ञान-प्रभावित युग है। आदमी बहिर्मुखी होता जा रहा है। जो लोग आत्ममुखता की चर्चाएं करते हैं गहराई से देखे तो लगेगा कि उनके जीवन में भी बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता प्रधान हो जाने के कारण आत्ममुखता गौण होती जा रही है। यदि कोई आत्म-मुखी होने के लिए प्रयास भी करता है, तो बाहरी वातावरण उसे वैसा करने में अवरोध खड़ा कर देता है। बहिर्मुखता या बहिरंग से मेरा मतलब केवल बाहरी सुख-वैभव आदि से नहीं है, अपितु हमारा शरीर भी, हमारा वचन भी, हमारा मन भी बहिरंग ही है। और सत्य तो यह है कि ये ही सबसे अधिक बहिरंगीय पहलू हैं, जिनसे आदमी जुड़ा रहता है और आकाश में फूल खिलाता रहता है। ये मन, वचन, शरीर ही हमें अपने से, आत्मा से बाहर ले जाते हैं। भरीचिका के दर्शन से जल पाने के लिए हमारे भीतरी हरिण को सारे संसार के वन में दौड़ाते हैं। मन, वचन, काया के योग से अयोग होना ही ध्यान का लक्ष्य है।

मन, वचन और शरीर ये ही तो अन्तरात्मा की मूर्ति को ढके हैं, आवृत्त किये हुए हैं। ध्यान इसे अनावरित करता है, आवरणों को हटाता है, पर्दों को हटाता है। ध्यान की प्रक्रिया वास्तव में आत्मा के स्व-भाव को ढूँढना है। यह शरीर है, शरीर के भीतर वचन है, उसके भीतर मन है और इन तीनों के पार है आत्मा। तीनों के पार तो है मगर सम्बन्ध तीनों से जुड़ा है, क्योंकि आत्मा

शरीरव्यापी है। पर लोग हैं ऐसे, जो शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं अर्थात् कायाव्यास हो जाता है, कार्योत्सर्ग की भावना मन से निकल जाती है। इसलिए मन, वचन, शरीर वास्तव में बाधाएं हैं और हमें ध्यान द्वारा इन पदों को काटना है। हमें समझना है, पतोंदर पतों को, जिनसे आत्म-स्रोत रुंधा पड़ता है।

शरीर स्थूलतम है। वचन शरीर से सूक्ष्म शरीर है और मन, वचन से सूक्ष्म शरीर है। तीनों ही पदार्थ हैं, तीनों ही अणुसमूह हैं। ये तीनों पारमाण्विक, पौद्गलिक, भौतिक संरचनाएं हैं। मजे की बात यही है कि इन तीनों में मन सबसे सूक्ष्म है। पर वही इन तीनों में प्रधान है। शरीर और वचन दोनों का राजा मन ही है, मन के ही काबू में हैं ये दोनों। मन जहां कहता है, शरीर वही रुक जाता है। जिसके मन ने कहा चलो धर्मस्थल में, वे वहां पहुंच गये। जिसके मन ने कहा, वहां जाने से कोई लाभ नहीं है, चलो दुकान में। तो आदमी दुकान चला जाता है। शरीर की सारी चेष्टाएं मन के आदेश से होती हैं। वचन बेचारा है। मन ने चाहा कि मैं जैसा हूँ, वैसा ही वचन हो, तो वचन को वैसा ही होना पड़ता है। मन ने चाहा, कि मैं जैसा हूँ वैसा वचन अगर मुंह से न निकला, तो इसमें मेरी बेइज्जती होगी, मेरी हानि होगी तो विचार वचन को मन की चाह के अनुकूल होना पड़ता है।

इसीलिए जो मन में है वही वचन में होगा। जो हमारे वचन में है वही शरीर में घटित होगा। मन तो बीज रूप है, वचन अंकुरण है और शरीर फसल है। फसल में प्राप्त होने वाले अनाज ही उसका अभिव्यक्त रूप है।

यद्यपि बहिर्दृष्टि से शरीर प्रथम है किन्तु अन्तरदृष्टि से मन प्रथम है। पर योजित तो हम होते ही हैं, चाहे बाहर से हो या भीतर से। हम योजित होते ही हैं, यानी हमारी आत्मा योजित होती है, हमारा अस्तित्व योजित होता है। जैसे भूख लगने पर हम कहते हैं—मुझे भूख लगी है। अब आप सोचें कि भूख किसे लगती है? भूख का सम्बन्ध इस पेट से है, शरीर से है, किन्तु हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। तो हमने शरीर से जुड़ने वाली चीज को आत्मा से जोड़ लिया। इसीलिए क्योंकि शरीर के साथ तादात्म्य है। इसी तरह क्रोध उठा। क्रोध विचारों में आया, किन्तु हम कहेंगे मुझे क्रोध आया। यह विचार के साथ आत्मा का तादात्म्य है। वासना जगी। वासना मन में जगती है, पर कहते हैं—मैं कामोत्तेजित हूँ। हमने मन के साथ 'मैं' को जोड़ा, आत्मा को जोड़ा, पर के साथ स्वयं को जोड़ा।

यद्यपि मन, वचन, शरीर ये तीन नाम हैं, किन्तु तीनों अलग-अलग नहीं हैं। तीनों का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, अन्योन्याश्रित हैं। बीज, अंकुर और फसल कोई अलग-अलग स्वरूप नहीं हैं। तीनों का अपना-अपना स्वरूप होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े-पनपे हैं।

भी मूलतः परमाणु हैं । आत्मा इन तीनों से स्वतन्त्र है । उसका अपना स्वरूप है । आत्मा तो निरभ्र आकाश है । मन, वचन, काया के योग के बादल ही उसे ढके है । अगर ध्यान का, अध्यात्म का सूर्य उग गया, तो आकाश निरभ्र होते देर न लगेगी ।

जो लोग सत्य के गवेषक/अन्वेषक है, आत्मा में प्रवेश करना चाहते हैं, सत्य की खोज करना चाहते हैं, उन्हें शरीर, वचन और मन की गलियों से गुजरना होगा । ये गलियाँ कोई सामान्य नहीं है । अधियारे से भरी हुई और काटों से सजी हुई हैं । इसीलिए साधक की शोध-यात्रा/शोभा-यात्रा ऐसे-ऐसे रास्तों से गुजरती है जो बीहड़ है । पर आत्मा की किरण इसी शरीर में से फूटेगी । जो लोग अपने शरीर को ही सर्वस्व समझ बैठे है, उन्हें उस किरण की झलक नहीं मिल सकती ।

बहुधा होता यही है कि या तो व्यक्ति ध्यान करता नहीं है और कर भी लेता है तो शरीर का ही ध्यान करता है—शारीरिक ध्यान, इसे ही कहते हैं हठयोग । वास्तविक साधना हठयोग से सिद्ध नहीं होती । हठयोग के द्वारा शरीर को काबू में किया जाता है । योगासन भी इसी की देन है । बाहुबली खड़े रहे ध्यान में, पर उनका ध्यान हठयोग से जुड़ा था । अहम् एवं कुण्ठा की दुर्वह ग्रन्थि उनके अन्तरतम में अटकी थी । वे अहंकार के मदमाते हाथी पर बैठे थे, तो ध्यान फल कैसे दे पायेगा ? घोर तप करने के बावजूद सत्य को उपलब्ध न कर पाये । जैसे ही अहम् टूटा कि सत्य से साक्षात्कार हो गया । वास्तव में ध्यान तो सत्य की खोज है, हठयोग नहीं ।

प्रसन्नचन्द्र भी तो हठयोग की मुद्रा में खड़े थे, साधु का वेश, योगासन की मुद्रा, पर मन में जो भावों के गिरते-बढ़ते आयास थे, उसी के कारण नरक-वर्ग गति के भूले में भूलते रहे । शरीर तो सधा, पर शरीर से सधने से यह कोई जरूरी थोड़े ही है कि विचारों की आंधी शान्त हो जाये । शरीर से हटे, तो विचारों में जाकर उलझ गये । जैसे ही उपशम-गिरि पर चढ़े कि सिद्ध-बुद्ध बन गये ।

हठयोग जरूरी तो है, पर वह साधना का अन्तिम रूप नहीं है । चूंकि साधना का पहला सोपान शरीर है और व्यक्ति इससे बहुत अधिक जुड़ा है, अतः शरीर की साधना भी बहुत जरूरी है । पर उसे साधने के लिए लोग ऐसे-ऐसे तरीके अपना बैठते हैं, जिससे शरीर तो शायद सध जाए, पर मन न सधे । शरीर को मैथुन से दूर कर लिया पर मन में विषय-वासना की आंधी उठ सकती है । इसीलिए मैंने कहा कि मन ही प्रधान है । यदि मन में वासना ही नहीं है तो शरीर द्वारा वासना की अभिव्यक्ति कैसे होगी ? शरीर तो स्वयमेव सध गया ।

अंतिम साधना विशेषांक/१६८६

जितेन्द्रियता और सेवा

❀ स्वामी शरणात्म

अपना निर्माण करने, अर्थात् अपने को सुन्दर बनाने के लिए इन्द्रिय-लोलुपता से जितेन्द्रियता की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर, विषय-चिन्तन तथा व्यर्थ-चिन्तन से भगवत्-चिन्तन तथा सार्थक चिन्तन की ओर एवं असत्य से सत्य की ओर गतिशील होना नितान्त आवश्यक है। कारण कि जब तक प्राणी अपने पर अपना शासन नहीं कर लेता, अपनी बनायी हुई पराधीनताओं का त्याग करके स्वाधीन नहीं हो जाता, निरर्थक चिन्तन और चेष्टाओं से रहित नहीं होता, अपने को सहृदय और उदार नहीं बना लेता, सत्य के प्रति प्रियता नहीं उत्पन्न कर लेता तब तक वह अपने को सुन्दर नहीं बना सकता—यह निर्विवाद सत्य है।

इन्द्रिय-लोलुपता अविवेक-सिद्ध है। यदि मानव प्राप्त विवेक के प्रकाश में शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि समस्त दृश्य से अपने को असंग करते तो बहुत ही सुगमता पूर्वक जितेन्द्रियता प्राप्त हो सकती है, अर्थात् भोग से भोक्ता का मूल्य बढ़ जाता है, जिसके बढ़ते ही भोग की रुचि तत्त्व की जिज्ञासा में, अथवा प्रेमास्पद की प्रियता में परिवर्तित हो जाती है। इस दृष्टि से शरीर आदि वस्तुओं से असंग होना अनिवार्य है। असंगता किसी अभ्यास से सिद्ध नहीं होती, अपितु निज विवेक के आदर से ही साध्य है, कारण कि समस्त अभ्यास शरीर के तादात्म्य से ही किये जाते हैं। करने की रुचि ने ही देहाभिमान को पोषित किया है और देहाभिमान से ही सुख में प्रलोभन तथा दुःख का भय उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राणी प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग न करे। करने के फलस्वरूप कुछ पाने का जो प्रलोभन है उसी से प्राणी में देहाभिमान पोषित होता है, जिसके होते ही उत्पन्न हुई वस्तुओं में सत्यता, सुन्दरता एवं सुखरूपता भासती है, जो इन्द्रिय-लोलुपता की भूमि है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि विवेकपूर्वक तीनों शरीरों से असंग होने पर ही वास्तविक जितेन्द्रियता की अभिव्यक्ति होती है।

देहाभिमान रहते हुए बलपूर्वक जितेन्द्रियता प्राप्त करने का प्रयास विषयाशक्ति के नाश में समर्थ नहीं होता, अपितु तप-पूर्वक अल्प काल के लिए विषयाशक्ति दब जाती है, नष्ट नहीं होती। इस कारण विषयाशक्ति का नाश एकमात्र विचार से ही सम्भव है। विचार-रूपी सूर्य का उदय होते ही विषयाशक्ति रूपी अन्धकार स्वतः नष्ट हो जाता है। इस दृष्टि से तप और त्याग दोनों ही के द्वारा जितेन्द्रियता सिद्ध होती है। तप से शक्ति का सम्पादन होता है और

याग से निर्वासना आती है, जिससे सर्वाश में समस्त आसक्तियों का अन्त हो जाता है, जो वास्तविक जितेन्द्रियता है ।

इन्द्रिय-लोलुपता परिवर्तनशील सुख की ओर तथा जितेन्द्रियता हित की ओर प्रेरित करती है । सुख और हित में एक बड़ा अन्तर यह है कि सुख का भोगी वस्तुओं, व्यक्तियों, अवस्थाओं एवं परिस्थितियों के अधीन हो जाता है, अर्थात् उसकी स्वाधीनता पराधीनता में बदल जाती है । इतना ही नहीं, उसमें शक्तिहीनता, हृदयहीनता और परिच्छिन्नता आदि अनेक निर्बलताएँ अपने आप आ जाती हैं । इसके विपरीत हित को अपनाने पर पराधीनता-स्वाधीनता में, हृदयहीनता सहृदयता में, परिच्छिन्नता में और निर्बलता सबलता में बदल जाती है, क्योंकि हित हमें 'पर' से 'स्व' की ओर प्रेरित करता है । हित का अभिलाषी प्राणी 'यह' से 'है' की ओर अग्रसर होता है, अर्थात् वह दृश्य से विमुख होकर सर्व के प्रकाशक में प्रतिष्ठित हो जाता है । फिर विषय इन्द्रियों में, इन्द्रियाँ मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि उसमें लीन हो जाती है जो सबसे अतीत है । इस प्रकार बुद्धि के सम होने पर मन में निर्विकल्पता आ जाती है, फिर इन्द्रियाँ विषय-विमुख होकर मन से अभिन्न हो जाती हैं—बस यही जितेन्द्रियता का वास्तविक स्वरूप है । जितेन्द्रियता प्राप्त होते ही शक्तिहीनता और पराधीनता का अन्त हो जाता है, क्योंकि इन्द्रिय-जय से आवश्यक शक्ति का विकास स्वतः होने लगता है ।

पर जब तक स्वार्थ-भाव निर्मूल नहीं हो जाता तब तक जितेन्द्रियता की उत्कट लालसा जाग्रत नहीं होती, जिसके बिना हुए मानव सत्पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता । इस दृष्टि से स्वार्थ-भाव का अन्त करना अनिवार्य है । स्वार्थ-भाव गलाने के लिए सुखासक्ति का नाश अनिवार्य है, जो एकमात्र सेवा से ही नाश्याध्य है । सेवा की अभिव्यक्ति दुःखियों को देख करुणित और सुखियों को देख प्रसन्न होने में ही निहित है । सेवा के बिना सुखासक्ति निर्मूल नहीं होती, कारण उसके सुख का सद्ब्यय सेवा द्वारा ही सम्भव है । सेवा-भाव उदित होते ही प्राणिमात्र से एकता हो जाती है, जिसके होते ही दुःखियों को देख सेवक का हृदय करुणा से परिपूर्ण होता है और फिर सेवक प्राप्त सुख आदरपूर्वक दुःखियों को प्रदान कर देता है । ऐसा करते ही सुख की दासता ग़ेष नहीं रहती, यही विकास का मूल है । प्राकृतिक नियमानुसार शरीर और विश्व का विभाजन सम्भव नहीं है । इन्द्रिय-दृष्टि से भिन्नता प्रतीत होने पर भी जिस प्रकार शरीर और शरीर अवयवों में एकता है उसी प्रकार समस्त विश्व के साथ एकता स्वतः सिद्ध है । एकता दुःखियों को देखने पर करुणा और सुखियों को देखने पर प्रसन्नता प्रदान करती है । करुणा सुख-भोग की रुचि को खा लेती है और प्रसन्नता निष्कामता अभिन्न करती है । भोग की रुचि का नाश होते ही योग और निष्कामता प्राप्ति ही असंगतता स्वतः प्राप्त होती है । योग से सामर्थ्य और असंगतता से स्वा-

धीनता स्वतः प्राप्त होती है । इस दृष्टि से सेवा-भाव बड़े ही महत्त्व की वस्तु है । इतना ही नहीं, सेवा सेवक को सेव्य से अभिन्न कर देती है, अथवा यों कहें कि सेवक का अस्तित्व सेवा से भिन्न और कुछ नहीं रहता । सेवा सेव्य का स्वभाव और सेवक का जीवन है । सेवा से सेव्य को रस मिलता है और जगत् का हित होता है । सुन्दर समाज का निर्माण एकमात्र सेवा में ही निहित है । सेवा से जीवन जगत् के लिए, अपने लिए एवं सेव्य के लिए उपयोगी सिद्ध होता है । सेवा-भाव जाग्रत होते ही प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य तथा योग्यता का सद्व्यय स्वतः होने लगता है, जो जगत् के लिए उपयोगी है । सेवा से प्राप्त वस्तु आदि की ममता और अप्राप्त वस्तु आदि की कामना शेष नहीं रहती । सेवा से पराधीनता स्वाधीनता में, जड़ता चिन्मयता में एवं मृत्यु अमरत्व में विलीन हो जाती । इस दृष्टि से सेवा अपने लिए उपयोगी सिद्ध होती है । सेवा सेव्य में आत्म जाग्रत करती है । आत्मीयता में ही अगाध, अनन्त, नित-नव प्रियता निहित जिससे सेव्य को रस मिलता है । अतएव सेवा सेव्य के लिए भी उपयोगी होती है । मानव जिसमें अविचल आस्था स्वीकार करता है वही उसका सेवक और उसी के नाते सेवा की जाती है । सेवा भौतिकवादियों को विश्व-अध्यात्मवादियों को आत्मरति एवं भक्तों को प्रभु-प्रेम प्रदान करने में समर्थ प्रेम का आरम्भ किसी के प्रति हो, अन्त में वह विभु हो जाता है, कारण दर्शन अनेक होने पर भी वास्तविक जीवन एक है । उससे अभिन्नता मानव की सेवा द्वारा हो सकती है ।

- जो अपने मुख और जिह्वा पर संयम रखता है, वह अपनी आत्मा को सतापों से बचाता है ।
—वाइविल
- संयम में पहला कदम है विचारों का संयम । —महात्मा गांधी
- सौन्दर्य शोभा पाता है शील से और शील शोभा पाता है संयम से ।
—कवि नान्हालाल
- जो अपने ऊपर शासन नहीं करेगा, वह हमेशा दूसरों का गुलाम रहेगा ।
—महाकवि गेटे
- जिसका मन और वाणी सदा युद्ध और संयत रहती है, वह वेदान्त शास्त्र के सब फलों को प्राप्त कर सकता है ।
—महर्षि मनु
- संयमी पुरुष सदा हिंसा, झूठ, चोरी, अन्न-भोग लिप्सा और लोभ का परित्याग करे ।
—भगवान महावीर

व्रत की जरूरत

❀ महात्मा गांधी

जीवन को गढ़ने के लिये व्रत कितने जरूरी है, इस पर यहा सोचना नासिब लगता है ।

ऐसा एक सम्प्रदाय है, और वह बलवान भी है, जो कहता है—“अमुक यमों का पालन करना ठीक है, लेकिन उनके बारे में व्रत लेने की जरूरत नहीं । इतना ही नहीं, वह मन की कमजोरी बताता है और नुकसान करने वाला भी सकता है और व्रत लेने के बाद ऐसा नियम अड़चन रूप लगे या पाप रूप में तो भी उससे चिपके रहना पड़े, यह तो सहन नहीं हो सकता” वे । कहते हैं—सात साल के तौर पर शराब न पीना अच्छा है । इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिये । किन्तु कभी पी ली गयी तो क्या हुआ ? दवा के तौर पर तो उसे पीना ही चाहिये । इसलिये उसे न पीने का व्रत लेना तो गले में फंदा डालने के बराबर । और जैसा शराब के बारे में है, वैसा और चीजों के बारे में भी है । भले ही म झूठ भी क्यों न बोलें ?

मुझे इन दलीलों में कोई वजूद मालूम नहीं होता । व्रत का अर्थ है—डिग निश्चय । अड़चनों को पार करने के लिए ही तो व्रतों की आवश्यकता । अड़चन बरदाश्त करते हुए भी जो टूटता नहीं, वही अडिग निश्चयी माना जायेगा । ऐसे निश्चय के बगैर मनुष्य लगातार ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, ऐसी बाही सारी दुनिया का अनुभव देता है । जो आचरण पापरूप हो, उसके निश्चय में व्रत नहीं कहा जायेगा । यह राक्षसी-शैतानी वृत्ति है । और जो निश्चय पहले पुण्यरूप लगा हो और आखिर में पापरूप साबित हो, उसे छोड़ने का धर्म जरूरी हो जाता है, लेकिन ऐसी चीज के बारे में कोई व्रत नहीं लेता और न लेना चाहिये । सब कोई जिसे धर्म मानते हैं, लेकिन जिसे आचरण की हमें आदत नहीं पड़ी है, उसके लिए व्रत लेना चाहिये ।

ऊपर की मिसाल में तो पाप का सिर्फ आभास ही हो सकता है । सच कहने से किसी को नुकसान पहुंचेगा तो ? ऐसा विचार सत्यवादी करने नहीं बैठेगा । सत्य से इस जगत् में किसी का नुकसान नहीं होता, न होने वाला है । ऐसा विश्वास वह रखे । उसी तरह शराब पीने के बारे में या तो उस व्रत में दवा के तौर पर शराब लेने की छूट रखनी चाहिये या छूट न रखी हो तो व्रत लेने के पीछे शरीर का खतरा उठाने का निश्चय होना चाहिये । दवा के तौर पर भी शराब न पीने से देह छूट जाय तो भी क्या हुआ ? शराब पीने से देह रहेगी ही, ऐसा पट्टा कौन लिखवा सकता है ? और उस क्षण देह टिकी पर

दूसरे ही क्षण किसी और कारण से छूट गई तो उसकी जिम्मेवारी किसके होगी ? इससे उल्टा देह छूट जाय तो भी शराव न पीने की मिसाल का जकी लत में फंसे हुए लोगो पर चमत्कारी असर होगा, यह दुनिया का कि बड़ा फायदा है ? देह छूटे या रहे, मुझे तो अपना धर्म पालना ही है—ऐसा शानदार निश्चय करने वाला मनुष्य ही किसी समय ईश्वर की भांकी सकता है ।

व्रत लेना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि बल की निशानी । अमुक बात करना ठीक हो तो फिर उसे करना ही है, इसका नाम है व्रत । ताकत है, फिर उसे व्रत न कहकर किसी और नाम से पहचानें तो उसमें हर्ज नहीं । लेकिन “जहां तक हो सकेगा करूंगा” ऐसा कहने वाला अपनी कमजोरी का या अभिमान का दर्शन कराता है, भले वह खुद उसे नम्रता का उसमें नम्रता की गंध भी नहीं है । “जहां तक हो सकेगा” ऐसा वचन निश्चयों में जहर जैसा है, यह मैंने तो अपने जीवन में और दूसरे बहुतों जीवन में देखा है । “जहां तक हो सकेगा वहां तक” करने के मानी है पर ही अड़चन आने पर गिर जाना । “जहां तक हो सकेगा वहां तक सच्चाई पालन करूंगा” इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है । व्यापार में “हो सका तो तारीख को फला रकम चुकाने की” किसी चिट्ठी का कही भी चेक या हुट्ट रूप में स्वीकार नहीं होगा । उसी तरह जहां तक हो सके वहां तक सत्य पालन करने वाले की हुंडी ईश्वर की दुकान में नहीं भुनाई जा सकती ।

ईश्वर खुद निश्चय की, व्रत की सम्पूर्ण मूर्ति है । उसके कायदे में एक अणु, एक जरा भी हटे तो वह ईश्वर न रह जाय । सूरज बड़ा व्रतधारी इसलिए जगत का काल तैयार होता है और शुद्ध पंचांग (जंत्री) बनाये सकते हैं । सूर्य ने ऐसी साख जमाई है कि वह हमेशा उगा है और हमेशा उ रहेगा और इसीलिए हम अपने को सलामत मानते हैं । तमाम व्यापार आधार एक टेक पर रहता है । व्यापारी एक-दूसरे से बचे हुए न रहें तो व्यापार चले ही नहीं । यों व्रत सर्वव्यापक, सब जगह फैली हुई चीज दिखाई देता है । जहां अपना जीवन गढ़ने का सवाल हो, ईश्वर के दर्शन का प्रश्न हो, वहां के वगैर कैसे चल सकता है ? इसलिए व्रत की जरूरत के बारे में हमारे में कभी शक पैदा ही न होना चाहिये ।

समभाव में स्थित होना ही संयम है

❀ श्री गणेश ललवानी

“आपकी अग्नि क्या है ! अग्नि कुण्ड क्या है ? दर्वि क्या है ? अग्नि प्रज्वलन की करीष क्या है ? आप का यज्ञ-काष्ठ क्या है ? शान्ति मंत्र क्या है ? और आप किस प्रकार होम के द्वारा अग्नि में हवन करते हैं ?”

ब्राह्मणों के इन प्रश्नों के उत्तर में मुनि हरिकेशी बल कहते हैं—“हमारी तपस्या ही अग्नि है, प्राणी है अग्निकुण्ड, मन, वचन, काया का योग दर्वि, शरीर करीष, कर्म काष्ठ व संयमाचरण शान्तिमंत्र है । ऋषियों के योग्य श्रेष्ठ होम के द्वारा हम हवन करते हैं ।”

इसका तात्पर्य यह है कि प्राणीमात्र अग्निकुण्ड है एवं मन, वचन, काया के शुभ व्यापार रूप घृत से शरीर रूप करीष के द्वारा तपस्या रूप अग्नि को हम प्रज्वलित कर अष्टकर्म रूप ईंधन को भस्मसात करते हैं । इससे आत्मा निर्मल हो जाती है और (सतरह प्रकार^१ के) संयम द्वारा शान्ति को प्राप्त करती है । हम ऋषिगण इस प्रकार के प्रशस्त यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं ।

संयम हमारा शान्ति मंत्र है । संयम धारण कर हम शान्ति प्राप्त करते हैं । संयम को धर्म भी कहा गया है—

धम्मो मंगल मुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

अर्थात् धर्म उत्कृष्ट, मंगल है । अहिंसा, संयम व तप वह धर्म है ।

धर्म क्या है ? ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ में इसका उत्तर देते हुए कहा गया है—

‘वत्थु स्वभावो धम्मः’ ।

वस्तु का जो स्वभाव है, वही उसका धर्म है । जल का स्वभाव शीतलता है, अन्य द्रव्य के संस्पर्श में आकर ही वह उष्ण होता है । इसी भांति जीव का स्वभाव अहिंसा, संयम व तप है । जीवों में जो अन्य भाव देखा जाता है, वह हिंसा, असंयम और अ-तप का परिणाम है । अतः जीवों का धर्म होता है, अहिंसा, संयम व तप में प्रतिष्ठित होना ।

१. हिंसा भूठ, चौर्य, अन्नह्य और परिग्रह इन पांच आश्रवों का परित्याग, इन्द्रियों के पांचों विषय यथा—शब्द, रूप, रस, ग्रंथ, स्पर्श में आसक्त न होना, क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों कपायों का त्याग करना, मन, वचन काया की अशुभ वृत्तियों का दमन करना, यही सतरह प्रकार का संयम है ।

हिंसा से हम खण्डित होते हैं। एक दूसरे से विछुड़ते हैं। यह धर्म नहीं है। धर्म वहां है, जहां परस्पर हम जुड़ते हैं, एकत्व में प्रतिष्ठित होते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं—“अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्यागः” अर्थात् अहिंसा प्रतिष्ठित होने से वैर छूट जाता है। जब हम एक हैं, एक रूप हैं तब वैर किससे किसके साथ? जब विभेद ही नहीं है तब वैर कैसा?

असंयम से हम समभाव से च्युत होते हैं, संयम से समभाव से जुड़ते हैं। समभाव में स्थित होना संयम है।

अ-तप से हम मोह के गर्त में गिरते हैं, यानि जीवन-प्रवाह में। तप से जीवन से कट कर स्वभाव को प्राप्त करते हैं। अहंकार छूट जाता है, मात्र छन्द रहता है।

योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने इसीलिए संयम को धारणा, ध्यान व समाधि का परिणाम बताया है। ‘विभूति पाद’ के प्रथम चार सूत्रों का निरूपण करते हुए वे कहते हैं—

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा :

अर्थात् शरीर के बाहर या भीतर कहीं भी किसी एक देश के चित्त को ठहराना धारणा है।

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् :

अर्थात् जहां चित्त को लगाया जाय उसी में वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है।

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि :

जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य-सा हो जाता है तब वही ध्यान समाधि हो जाता है।

त्रयमेकत्र संयम :

किसी एक ही ध्येय में तीनों का होना संयम है।

संयम के विषय में हमने बहुत सी गलत धारणाएं बना ली हैं। हम समझते हैं कि महाव्रत ग्रहण करने मात्र से ही हम संयमी हो जाते हैं या फिर कृच्छ साधना संयम है। पर यथार्थ में है वैसा नहीं। संयम में चित्त ध्येयाकार हो जाता है और व्यक्ति-स्वरूप (ego) का अभाव-सा हो जाता है। तब ध्येय से भिन्न अन्य उपलब्ध नहीं होती है। ‘सम’ यानि ध्येय ब्रह्म या आत्मा से वहरमण करता है और ‘यम’ यानि जीव सत्ता गौण हो जाती है।

तभी तो ‘गीता’ में कहा गया है।

या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जाग्रति संयमी।

यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुने ॥ २/६६

अर्थात् संयमी वहां जाग्रत रहता है जो समस्त प्राणियों के लिए निशा है और जिसमें समस्त प्राणी जाग्रत रहते हैं, वह संयमी के लिए रात्रि है ।

‘ऋसिभासिया’ में भी अर्हत् वर्धमान भी यही कहते हैं—

पंच जागरओ सूता पंच सुत्तस्स जागरा । २६/१

जिसकी पांच इन्द्रियां जाग्रत हैं, वह सुप्त है, जिसकी पांच इन्द्रियां सुप्त हैं, वह जाग्रत है ।

जैन भवन, पी २५ कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता-७००००७

□

शौर्य संयम में है

❀ श्री देवीचन्द भंडारी

नेपोलियन युवावस्था में जिस जगह शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसके पास में ही एक परिवार रहता था । उस परिवार की एक महिला ने नेपोलियन पर मोहित होकर उसे अपने रूप जाल में फंसाने का प्रयत्न किया । उसने नेपोलियन को कई प्रेम-पत्र भी लिखे परन्तु नेपोलियन शान्त रहा उसने कोई उत्तर नहीं दिया ।

बाद में नेपोलियन सेनापति बना । वह अपनी सेना के साथ जब तुर्किस्तान की ओर जा रहा था तो उसने फिर उसी स्थान पर अपनी छावनी डाली । उस स्त्री को पता लगा कि नेपोलियन आया है तो वह नेपोलियन से मिलने के लिए आई परन्तु उसे पहचान नहीं पाई । नेपोलियन उसे पहचान कर कहने लगा:—

‘तुम सुन्दरी हो पर संयमी नहीं । इसलिए यौवन का शील हनन करने वाली हो । मैं संयमी हूँ, यौवन के शौर्य का संग्रह करके मैं वीर योद्धा बनना चाहता था जो मैं आज बन गया हूँ । इसलिए उस समय तुम पर ध्यान ही नहीं दिया । युवावस्था में संयम रक्षा कर शौर्य का संग्रह करना ही मानव का प्रथम कार्य है ।

संयम एक जीवन-शक्ति है । संयमी न होने से बाहरी व भीतरी सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । संयम ही जीवन है, असंयम ही मृत्यु है ।

—स्वाध्याय चिंतन केन्द्र, डी-४७, देव नगर जयपुर-३०२०१५

जो समो सवभूववेसु, थावरेसु तसेसुवा ।
तस्स सामाइयं ठाई, ईदि केवलिसासणे ॥

आत्मा को आत्मा की स्वभावदशा का ज्ञान होते ही विपमता जाती रहती है । अनादि मिथ्या मान्यता से आत्मा स्वयं के बारे में ही भ्रान्त दशा में पड़ा रहता है । मोहादिवशात् स्व को स्व और पर को पर रूप जान नहीं पाता है । पर में स्व की कल्पना करता है । पर ही स्व-रूप भासित होता है । शरीर, कुटुम्ब, धनसम्पदा, पद-प्रतिष्ठा को स्व और स्व रूप ही मानता है । इसी कारण बाह्य पर राग करता है । इन्हे अपना मानता है । इन्हें क्षति पहुँचाने वाले पर द्वेष करता है । क्रोध करता है । हिंसादि पर उतार हो जाता है । क्लेश पाता है । कर्मबंध करता है । उनके परिपाक पर पुनः रागादि रूप परिणामन कर पुनः नवीन कर्मबंध करता है और ऐसे दुष्चक्र में अनादि से फंसा हुआ है ।

जिस क्षण स्व का ज्ञान हो जाता है । स्व स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, भ्रान्ति टूट जाती है । स्व-पर का भेद स्पष्ट हो जाता है । तब समभाव आ जाता है । सब जीवों के प्रति, सब भावों के प्रति अखंड एकरस वीतराग भाव आ जाता है । लोक में स्थित समस्त त्रस और स्थावर जीवों को समभाव से देखता है । अपने समान जानता है । सिद्ध समान जानता है । पर्याय से दृष्टि हटकर शुद्ध आत्मद्रव्य दृष्टि में आ जाता है । तब न माता-पिता दिखते हैं, न भाई-बहन-पत्नी-पुत्रादि, न एकेन्द्रिय यावत् पचेन्द्रिय दिखते हैं, न देव-नारक, तिर्यच-मनुष्य अपितु उनके साथ रही हुई अजर-अमर अविनाशी चैतन्य-स्वरूपी अखंड आत्मा दृष्टिगोचर होती है । भेद-पर्याय दृष्टि में पड़ता है । इसी कारण रागद्वेषादि परिणाम होते हैं । द्रव्य दृष्टि होते ही सब जीवों के प्रति सब भावों के प्रति समभाव आ जाता है । केवली के शासन में वही स्थायी सामायिक है ।

समभावो सामाइयं, तण कंचण सत्तुमित्तविसओत्ति ।

निरभिसंगमचित्तं, उचियपवित्तिपहाणं च ॥

समभाव ही सामायिक है । तृण हो या कंचन, शत्रु हो या मित्र, उसका चित्त निरभिश्वंग हो, उचित प्रवृत्तिप्रधान हो जाता है । जब दृष्टि द्रव्य की ओर, शुद्ध द्रव्य की ओर हो जाती है तब तृण और कंचन समान दिखते हैं । दोनों ही पुद्गल परमाणुओं के पिंड दिखते हैं—सडन, गलन, विध्वंसनरूप पुद्गल । फिर न तृण के प्रति तुच्छ भाव और न कंचन के प्रति लालसा भाव । दोनों ही विनाशीका आत्म द्रव्य से पूर्णतः भिन्न । फिर न कोई शत्रु, न कोई मित्र । अपितु सर्वत्र, सभी आत्मा ही आत्माएं दिखाई देती हैं । शत्रु भी मित्र लगता है । कर्मों का ऋण चुकाने में सहायक लगता है । धन्य हैं और धन्य हो गए गज-मुकुमान मुनि जिन्होंने ऐसा मानकर परमपद पा लिया ।

सामायिक में चित्त अचित्तप्रवृत्तिप्रधान और निरभिश्वंग हो जाता है ।

फिर कोई कितने ही उपसर्ग दे, कितने ही परीषह आजाएं, विषमभाव नहीं आते, क्रोधादि परिणाम नहीं होते । फिर चाहे एक ही रात में २०-२० परीषह आजाएं, चाहे कोई कान में कीले ठोके, चाहे कोई डंक मारे, चाहे कोई शरीर का मांस नोचे, सामायिक नहीं टूटती, विषमता लेशमात्र भी नहीं आती । अडोल, अकंप आत्म ध्यान में, समभाव में लोन रहते हैं । ऐसा कैसे संभव है ? हमें तो कोई जरासी गाली देने आ जाए, क्रोधावेश में आ जाते हैं, हानि पहुंचाने आ गए हिसादि पर उतर आते हैं, हमारे जीवन में यह विषम भाव क्यों ? उन आत्माओं के ऐसी सामायिक क्यों हुई, हमारी ऐसी क्यों नहीं होती ? कारण ? कारण है अज्ञान दशा । उन महान् आत्माओं की दृष्टि शुद्ध आत्म द्रव्य पर थी । ध्यान से दृष्टि हट गई थी ।

प्रथम देह दृष्टि होती, तैथी भास्यो देह ।

हवे दृष्टि थी आत्ममां, गयो देह थी नेह ॥

देह तो उनके भी थी परन्तु आत्म दृष्टि हो जाने से देह से नेह नष्ट हो गया । धधकते अंगारों से सिर जल रहा है पर ध्यान कहां है ? सिर पर ? सड़न, गलन रूप पुद्गल परमाणुओं के पिंड शरीर पर ? नहीं । इसलिए समता आ गई । परम वीतरागता आ गई । स्वभाव दशा प्रकट हो गई । केवलज्ञान, केवलदर्शन हो गया । धन्य है ऐसी सम-स्वभाव दशा में प्रवर्तने वाली आत्माएं । धिक्कार है हमें । जरासा विपरीत, चेतन या अचेतन, निमित्त पाकर भारी विषमदशा में आने वालों को । वह दिन धन्य होगा जब हम भी उन महान् आत्माओं की ज्ञान दशा, चारित्र्यदशा के निमित्त से उनका अवलोकन और चितवन कर अपने सहज स्वरूप को जानकर, मानकर स्वरूप सहज समभाव में स्थित हो जाएंगे ।

—जारोली भवन, नीमच (म. प्र.)

□

□ मनुष्य प्रातःकाल उठकर पानी से स्नान करता है । उससे जीवन में कुछ स्फूर्ति आती है । मगर उसी समय सद् विचारों से मानसिक स्नान कर लिया जाय तो चिर स्थायी जीवन विकास की स्फूर्ति प्राप्त हो सकती है ।

□ अतीत अवस्था का स्मरण, वर्तमान का अनुभव, भविष्य का चित्रण सामने रखकर प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता का अनुभव करता है ।

□ समता-दर्शन केवल मस्तिष्क रूप से न होकर आन्तरिक अनुभूतियों में प्रस्फुटित होना चाहिए ।

—आचार्य नानेश

शांति तो है हमारे अन्दर

❀ श्री सुन्दरलाल बी. महारा

प्रत्येक व्यक्ति शान्ति चाहता है। वह आनन्द से रहना चाहता है, वह निश्चिन्तता और सुरक्षितता चाहता है, पंछियों की तरह स्वतंत्रता से उड़ान भरना चाहता है, गाना चाहता है, सरिता-सा उमड़ता-धुमड़ता बहना चाहता है ताकि वह क्षण-क्षण स्वतंत्रता को अनुभव कर सके, गरिमा से, गान से जी सके।

वस्तुतः उसकी शान्ति की खोज की यात्रा उतनी ही पुरानी है, जितना कि वह स्वयं। वह शान्ति से रह सके, इसके लिये उसने आवास बनाये, वह शान्ति से जी सके, इसके लिये उसने धान्य उगाये, वस्त्र बनाये। इसी शांति के लिये हजारों वैज्ञानिक आगे आये। उन्होंने मानवी जीवन को अधिक सुखी बनाने के लिये हजारों-हजारों आविष्कार किये।

परन्तु शांति की यह खोज क्या पूरी हुई? बड़े-बड़े विचारकों ने बड़े-रे ग्रन्थ लिखे, काव्य-महाकाव्य लिखे, सौन्दर्य शास्त्र लिखे। ग्रन्थों के ढेर लग गये, पर शान्ति की खोज पूरी नहीं हुई। फिर व्यक्ति ने वैचारिक मंथन करना शुरू किया, दर्शन का जन्म हुआ। दर्शन शास्त्र बने। सम्प्रदायों ने जन्म लिया, पर फिर भी मानव को शांति नहीं मिली।

फिर इन्सान ने मन्दिर बनाये, गिरजाघर बनाये, प्रार्थना मन्दिर बनाये, गुरुद्वारे बनाये, मठ और देवालय बनाये। पूजा-पाठ प्रारम्भ हुए, प्रार्थना-अर्चना शुरू हुई, व्रत-उपवास होने लगे, भक्ति की धाराएं बहने लगीं, कथाएँ-प्रवचन होने लगे। फिर भी शांति की खोज चलती ही रही। शांति के लिये मानव भटकता ही रहा।

आज मानव के पास धन है ढीलत है, आलीशान घर है, भरपूर खाने और पहनने को है, उसके पास दूर-संचार के एक से बढ़कर एक साधन हैं, मनोरंजन के बेतहाशा उपकरण हैं। सुरक्षा के लिये अत्यन्त शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्रों के ढेर लगे हैं। उसकी पहुँच आज चाँद-सितारों तक है। वह आज समूचे भौतिक विश्व का सम्राट बना बैठा है।

पर फिर भी क्या उसकी शांति की खोज पूरी हो पायी? क्या वह सही अर्थों में स्वतन्त्र और सुरक्षित हो सका? क्या उसका मन निर्द्वन्द्व और क्या वह सच्चमुच्च आनन्दित और गरिमाशाली हो सका? क्या वह पक्षी की भाँति स्वतंत्रता से उड़ान भर सका? पुष्प की भाँति प्रातःकालीन मलयज का जी भरकर आस्वाद ले अपनी समग्रता से मुस्कन सका? क्या वह सरिता-सा बह सका?

ऐसा लगता है हजारों-हजारों वर्षों की शांति की खोज अभी तक भी यशस्वी नहीं हो पायी है। शांति के लिये आज भी वह भटक रहा है। वह दुःखी है, परेशान है, अशांत और भयभीत है। सुरक्षा के हजारों साधनों के बावजूद भी वह आज भयंकर रूप से असुरक्षित है। इतनी समृद्धि और इतने-इतने वैज्ञानिक अविष्कारों के बावजूद भी वह आज निराश और असहाय बना हुआ है। क्या यह सच नहीं है ? क्या हम अपने ही जीवन में इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं ?

ऐसा क्यों ? मनुष्य की यह इतनी लम्बी यात्रा सफल क्यों न हो पायी ? क्यों आज इतनी अभूतपूर्व समृद्धि के होते हुए भी मानव इतना दुःखी और परेशान है ? लगता है कि कोई गहरी भूल हो गयी है। वह भूल कौनसी है ? वह भूल है स्वयं को उपेक्षित रखने की, अपने अंतर को भूल जाने की। दूसरे शब्दों में अपने आपके बारे में, अपनी ही आत्मा के बारे में अज्ञात रहने की।

वस्तुतः बाहरी समृद्धि से भी अन्दर की समृद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि वृक्ष की जड़ें स्वस्थ हैं तो वह बाहर लहलहाएगा ही। ठीक इसी तरह यदि शक्ति का अंतर स्वस्थ है, स्वच्छ है तो वह बाहर की समृद्धि का, उसके सौन्दर्य का गहरायी से अनुभव कर सकेगा। उसे सही अर्थ दे सकेगा। तब शक्ति सृजन लगेगी, विनाश में नहीं। तब विज्ञान मानवता के लिये सही अर्थों में वरदान सिद्ध होगा, अभिशाप नहीं।

लेकिन हम तो बाहरी यात्रा को ही सब कुछ समझ बैठे। यह ऐसा हुआ जैसा एक मालिक अपने जलते हुए मकान से धन-सम्पत्ति तो बचा लेता पर अपने इकलौते पुत्र को बाहर निकालना भूल जाता है। वस्तुतः बाहरी समृद्धि ही तरह आंतरिक समृद्धि भी उतनी ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। यदि हमारी चेतना जागृत है, वह मुक्त और स्वस्थ है तो हम बाहरी समृद्धि का ही रूप में मूल्यांकन कर सकेंगे। हमारी विकसित चेतना हमें सत्य, शिव और सौन्दर्य का साक्षात्कार करा सकेगी। इसी सुसम्पन्न आत्मा में ही प्रेम, आनन्द और शांति के फूल खिलते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह आंतरिक समृद्धि कैसे उपलब्ध हो ? भौतिक समृद्धि के लिये बाहर की तो आंतरिक समृद्धि के लिये अन्दर की यात्रा जरूरी होती है। यह अंतर की यात्रा क्या है ? इस यात्रा का अर्थ है—अपने आपको जानना, समझना, अपने अंतर की परतों को एक-एक कर उघाड़ते चले जाना, उन्हें समझते चले जाना। जिन-जिन मानवों ने इस शांति को प्राप्त की है, उन्हें यह सब करना ही पड़ा है। यदि नींव ही कमजोर है तो उस पर मजबूत इमारत भला कैसे बनेगी ? इस अंतर की यात्रा को चाहे आप ध्यान कह लीजिए, चाहे आत्म-रमण या सामायिक।

यह यात्रा क्यों जरूरी है ? यह इसलिये कि हमारे अंतर में बहुत कुछ कूड़ा-कचरा, वासना, हिंसा, द्वेष, क्रूरता, पक्षपात, आग्रह, दुराग्रह, मान्यता, धारणा, अहंकार, मान, अपमान आदि का कचरा सैकड़ों हजारों वर्षों से भरा पड़ा है । उसने हमारी चेतना को उसी तरह ढक रखा है, जैसे हीरे को गुदड़ी ने या सूरज को बादलों ने । यह ढकी बुझी-बुझी सी चेतना भला हमें किस प्रकार बाहरी जगत को उसके वास्तविक रूप में देखने में मदद कर सकेगी ।

अतः शांति के लिये आवश्यक है अपने अंतर को सारे कूड़े-कचरे से मुक्त करना । और यह तभी सम्भव है जब हम उसकी खोज-खबर ले, उसे समझें, उसमें प्रवेश करें और अंततः उससे मुक्त हो जाय । दूसरे शब्दों में हमारा अंतर स्वच्छ हो जाए । इस अंतर के स्वच्छ होने के साथ ही चेतना मुक्त हो जाती है । यही मुक्त चेतना हमें शांति और आनन्द के स्रोत तक ले जा सकती है ।

यह ध्यान की प्रक्रिया ऐसी ही है, जैसे कि एक नन्ही सी कली का विकसित होते-होते पूर्ण फूल बन जाना और फिर उसका बिखर जाना, समाप्त हो जाना । यदि हम अपने विचारों को, संस्कारों, आग्रहों, अहंकारों को प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर समभाव से देखें, उन्हें समझें, उनमें प्रवेश करें तो हमें यह देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वे स्वयं ही अपनी मौत मर रहे हैं, जैसे कि फूल अंततः भर जाता है । इस कूड़े-कचरे के विसर्जन के साथ ही हमारा अंतर आलोकित हो उठता है ।

इस प्रकार जब ध्यान की कुदाली से हम हमारे अंतर की परतें खोदते ही चले जाएंगे तो एक दिन अचानक हम देखेंगे कि हमारे सामने आंतरिक समृद्धि के द्वार खुले हैं और शांति-चिरन्तन शांति हमारी राह देख रही है ।

—६४, जिला पेठ, जी.पी.ओ. के सामने, जलगाव-४२५००१

• प्रणमा जहरीले सर्प के समान है । अगर इसका विष तुम्हें चढ़ गया तो तू नष्ट हो जायेगा ।

• ब्रह्मचर्य जीवन का मूल है । इसी से जीवन की सारी रौनक है । आधुनिकता के भुलावे में आकर इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । इसकी उपेक्षा करना सारे जीवन की महत्ता को तिलांजलि देना है ।

• आवेश दिल की कमजोरी का सूचक है । आवेश में आकर किया जाने वाला कार्य त्रुटिपूर्ण होता है । अतः सत्यान्वेषक को आवेश से दूर रहना चाहिए ।

—आचार्य नानेश

संयम की अवधारणा

❀ डॉ. महेन्द्रसागर प्रचंडिया

आचार्य कार्तिकेय ने 'बारस अनुपेक्खा' नामक कृति में धर्म की परिभाषा स्पष्ट करते हुए लिखा कि 'वत्थु सहावो धम्मो ।' वस्तु का स्वभाव ही धर्म है । धर्म के दश लक्षण कहे गए हैं - क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिचन्य और ब्रह्मचर्य । धर्म का चर्यापरक एक लक्षण विशेष संयम है । 'धवल' नामक ग्रंथराज में संयम की परिभाषा करते हुए स्पष्ट किया है—'संयमन' संयमः अर्थात् संयमन को संयम कहते हैं । संयमन अर्थात् उपयोग को पर-पदार्थ से मुक्त कर आत्मोन्मुखी करना या होना वस्तुतः संयम है ।

धर्म की चर्चा जिस क्षेत्र में सम्पन्न होती है वहा साधको के बीच में तीन शब्दों के प्रयोग प्रचलित हैं यम, नियम और संयम । यहां इन शब्दों को बड़ी सावधानी के साथ समझना आवश्यक है ।

यम और नियम शब्द क्रिया परक है और कर्म का सीधा सम्बन्ध इन्द्रिय-व्यापार पर आधृत है । इन्द्रिया पांच कही गई है—स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र और श्रवण । कर्म करने की एक प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में मन की भूमिका महत्वपूर्ण है । इन्द्रिय और आत्मा को मिलाने वाला एक माध्यम है—मन । मन का व्यापार दो प्रकार से होता है—जब वह इन्द्रियों के साथ सक्रिय होता है तो उसे द्रव्य मन-इन्द्रिय कहते हैं और जब वह आत्मा की मूल शक्ति के रूप में है तब भाव-मन की संज्ञा प्राप्त करता है ।

संसार का संसरण मन-इन्द्रियों के सक्रिय व्यापार पर निर्भर करता है । इन्द्रियों को जब यम और नियम-तंत्र में प्रशासित किया जाता है तब इन्द्रिय-मन विशेष रूप से सक्रिय रहता है । यह विधि-विधान के अधीन इन्द्रिय-व्यापार को संचालन करने की योजना को असफल करने की प्रेरणा प्रदान करता है । इन्द्रिय व्यापारों के निग्रह को यम कहते हैं और विधि-विधान के अनुकूल नियंत्रण को नियम कहते हैं । यही बात इस प्रकार भी कही जा सकती है कि वह संकल्प जिसका सदा निर्वाह किया जाता है, वस्तुतः नियम कहलाता है । यम और नियम का सम्बन्ध जब मन-इन्द्रिय के साथ सक्रिय होता है तब संसार का व्यापार वर्द्धमान होता है । और यम-नियम पूर्वक जब संयम का सम्बन्ध भाव-मन के साथ होता है, तब आध्यात्मिक अभ्युदय होता है ।

मन की मांग वस्तुतः असंयम है । और जब मन की मांग मिट जाती है तब संयम के द्वार खुल जाते हैं । इच्छा का जब निरोध होता है तब तप के

संस्कार बनते हैं, परिपक्व होते हैं। तब वस्तुतः संयम को जगाने का करता है।

किसी भी साधक को सयमी बनने के लिए जो मार्ग चुनना होता उसे वस्तुतः दो भागों में विभक्त किया जाता है, यथा—

(१) प्राणी-संयम

(२) इन्द्रिय-संयम

छह काय के जीवों के घात तथा घातक भावों के त्याग को वस्तु प्राणी संयम कहा जाता है, जबकि पचेन्द्रियों के व्यापारों और मन के सहयोग त्याग को इन्द्रिय-संयम की संज्ञा प्रदान की गई है।

विचार कीजिए संयम-प्राणी और इन्द्रिय—शब्द शास्त्रीय परिवेश चर्चित किया गया है। हमारी दैनिक चर्या (Routine) में इसका प्रयोग उपयोग किस मात्रा में किया जा रहा है, यह एक ज्वलन्त प्रश्न है? आज आम आदमी सुरक्षा चाहता है। वह आज के बौद्धिक प्रदूषण में घुटन असुरक्षा अनुभव करता है। मुझे लगता है पशु-पक्षी, कीट, पतंग आदमी तुलना में अधिक असुरक्षित अनुभव नहीं करता है। संसार के अनेक मुखी साध सविधानों का सहयोग पाकर वह सुरक्षित होना चाहता है। मेरे विचार में से बड़ी और शाश्वत दूसरी और कोई सुरक्षा है नहीं। असंयम से आज आदमी गम्भीर रूप से रूग्ण है। कीटाणुओं से रोग इतना अधिक सक्रामक होता, जितना भयंकर रूप वह असंयम से धारण कर लेता है। आज असंयम से अधिक चुटैल हो रहा है, उतना शास्त्रों से नहीं। पुलिस की आज का आदमी असंयम के द्वारा अधिक बंदी बन रहा है। असंयम के जितनी अधिक असमय में ही मौतें हो रही हैं, उतनी यथार्थ और स्वाभाविक मृत्यु से आदमी नहीं मर रहा है।

इन्द्रियों के व्यवहार से भी आज का आदमी परिचित नहीं है। इस प्रयोग-प्रसंग में वह असमर्थता अनुभव करता है। नेत्र इन्द्रिय है उसका उपयोग है—रूप दर्शन। श्रवण रूप का ही जब हमें अवबोध नहीं है, तब रूप-दर्शन निर्णय करना वस्तुतः दुरुह हो जाता है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के प्रयोग उपयोग का प्रश्न है। फिर प्राणी-संयम का प्रश्न तो और अधिक सूक्ष्म जटिल है। हमें पहले इन्द्रियों के प्रयोग-उपयोग पक्ष को ठीक-ठीक जानना पहिचानना होगा।

सामान्यतः आज का आदमी स्व और पर का भेद नहीं समझता। भासता है कि 'पर' की प्राप्ति में मुख है। उसे न तो 'स्व' का बोध है इससे भी आगे का चरण है 'स्व' के अस्तित्व को नकारना। 'पर' को बिना उसका त्याग करना अथवा उसके प्रयोग-उपयोग में संयम रखना, कर्म

सार्थकता नहीं है ऐसी स्थिति में जिस यम अथवा नियम का पालन किया जाता है उससे शारीरिक शासन तो हो सकता है किन्तु आन्तरिक अनुशासन जगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। 'पर' और 'स्व' का बोध हो तो संयम-त्याग का प्रयोग सार्थक, सम्भव हो सकता है। मुझे लगता है कि बोध होने पर बुराई-दुहराई नहीं जाती।

एक जीवंत घटना-संदर्भ का स्मरण हुआ है। एक जनपद के सीमान्त पर एक माद है जिसमें एक सिंहनी अपने नवजात शिशुओं का पोषण करती है। प्रकायक एक बृहद् जुलूस का निकलना होता है। बाजे बजते हैं—जयनाद होते हैं। कोलाहल को सुनकर सिंह-शावक माद से बाहर निकलते हैं और जुलूस के वैभव को, उत्साह को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे त्वरित अन्दर अपनी मां के पास आ जाते हैं और जुलूस का वृत्त-बोध कराते हैं। यह सुनकर मां यथार्थ जानने के लिए माद से बाहर आती है। वह जुलूस को ध्यान पूर्वक देखती है और निश्चित होकर अपनी माद में लौट जाती है। शावकों के अन्यत्र भाग चलने के प्रस्ताव को निरस्त करती हुई वह उन्हें यह कहकर आश्वस्त करती है कि यह जुलूस आदमियों का है। वे भाषा-विवाद, वे प्रान्तवाद, वे जातिवाद तथा वे सत्तावाद के लिए परस्पर लड़ेंगे, जुझेंगे। परस्पर में घात-प्रतिघात करेंगे उन्हें हमारे ऊपर आक्रमण करने का अवसर ही कहाँ मिलेगा? यह सुनकर सिंह-शावक तमाशा देखने लगे।

आज आदमी आदमी की हिंसा करने में अधिक संलग्न है। पहले पहले वह अपनी जीवन रक्षा और विभुक्षा के लिए पशु-पक्षियों का वध करता था किन्तु आज इस हिंस्र-प्रवृत्ति का इतना विकास हुआ है कि वह परस्पर में ही वध करने पर उतारू है।

उसके खाने में संयम नहीं, उसकी वाणी में संयम नहीं, उसकी दृष्टि में संयम नहीं, उसके सुनने में संयम नहीं। पहले अनर्थ और अश्लील संदर्भों के आने पर आदमी का चित्त विरक्त हो जाता था किन्तु आज के आदमी को ऐसा करने में कोई परहेज, संकोच नहीं रह गया है।

आज का आदमी दो प्रकार की जीवन दौड़ दौड़ रहा है। आरम्भ में वह धन की दौड़ में दौड़ता है और जब उसे अनुभव हो पाता है कि यह दौड़ निरी, निरर्थक रही है तो वह धर्म की दौड़ प्रारम्भ कर देता है। इस दौड़ में उसे कोई लाभ नहीं हो पाता। ऊपरी क्रिया-कलाप सम्पन्न हो पाते हैं—यथार्थ की अनुभूति करने में वह पूर्णतः वियुक्त रहता है। यम, नियम का ऐन्द्रिय-व्यापार सम्पादन करने में वह लीन रहता है, संयम का स्वभाव जगाने में वह प्रायः असमर्थ रहता है। विचार करें, जब नियम प्रधान बनता है और संयम गौण होता है तब धर्म का दिवाकर निस्तेज हो जाता है और जब संयम का रूप प्रधान

होता है और गौण होता है नियम का रूप, तब वस्तुतः धर्म का सूर्य तेजस्वी हो उठता है ।

आत्मिक गुणों को जगाने के लिए हमें धार्मिक बनना चाहिए । ऐसी स्थिति में, नियम छूट जाते हैं और संयम मुखर हो उठेगा । जहां क्रिया में नियंत्रण अथवा विरोध नहीं होता वहां चर्या मूलतः निरोध मुखी होती है । निरोध के वातायन से संयम के स्वर खुलते हैं । तब यह कहना सार्थक होता है कि 'संयम खलु जीवन' अर्थात् संयम ही जीवन है ।

३६४ सर्वोदय नगर, आगरा रोड़, अलीगढ़ (उ.प्र.)

नैसर्गिक चिकित्सक

❀ श्री विवेक भारती

श्री विहीन निस्तेज चेहरा लिए
क्यों जीने को विवश हो मित्र
तन ही नहीं तुम्हारा तो,
मन भी बीमार लग रहा है ।
आधुनिक चिकित्सा-व्यवस्था से
निराण भी हो चले हो शायद
तो आओ, मैं तुम्हें
दो सर्वोत्तम चिकित्सकों से
मिलवा देता हूँ ।
जो आपके अपने हैं,
हैं अहर्निश सेवा देने में सक्षम भी ।
ये हैं परिश्रम और संयम ।
परिश्रम की चिकित्सा प्रक्रिया से
जठराग्नि हो उठेगी तेज,
भूख खुलकर लगेगी,
अच्छा खाओगे, पचाओगे
रक्त-मज्जा ठीक बनेगी अपने आप ।
और संयम
रोकता रहेगा भोग की अति से,
करवाओ अपनी चिकित्सा आप,
इन निजी चिकित्सकों से ही
स्वस्थ-जीवन मित्र,
पा जाओगे अनायास ही ।

—बी. ११६, विजयपथ, तिलक नगर, जयपुर-३०२००४

जीवन का संग्रह : संयम का सेतु

✽ डॉ. विश्वास पाटील

हमारे यहां एक बहुत पुरानी कहानी प्रचलित है। एक बार ब्रह्माजी की शरण में देवता गए और आशीर्वादपूर्वक उपदेश की याचना की। मनुष्य तथा असुरों ने भी देवताओं का ही अनुगमन किया। ब्रह्माजी ने तीनों को एक ही अक्षर का उपदेश दिया—वह अक्षर था 'द'। इस अक्षर को हरेक ने अपने-अपने तर पर, अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार समझा। देवताओं ने 'द' का अर्थ 'दमन' माना, मनुष्यों ने 'दान' तथा असुरों ने 'दया' अर्थ को स्वीकारा। दूसरे शब्दों में यह क्रमशः 'संयम', 'अ-परिग्रह' तथा 'अहिंसा' तत्त्व कहे जा सकते हैं। इन तीनों शब्दों के मूल में 'संयम' की वृत्ति है।

संयम धर्मप्रासाद के नींव की पहली ईंट है। धर्मप्रासाद कोई विशिष्ट धर्म का नहीं, मानव धर्म का। संयम शब्द की व्याकरणिक चर्चा चिकित्सा करते हुए परमश्रद्धेय प्रवर्तक मुनि श्री महेन्द्रकुमार 'कमलजी' ने कहा है—“वह (वैयाकरण) संयम शब्द को पूर्णतः भारती (सरस्वती) मानकर आगे बढ़ा। 'यम्' को उसने कहा कि धातु है। 'यम्' धातु का अर्थ है विषयेच्छा ! 'यम्' धातु का उसने अर्थ किया दमन-संयम-निरोध। उसका तर्क है 'भ' वर्ण के बाद 'म' वर्ण आता है। यम में जो फंस गया उसका त्राण असंभव हो जाता है। जो साधक 'भ' वर्ण को उलाघकर यम (संयम) तक पहुंच गया उसे 'यम' अर्थात् मृत्यु का भय नहीं रह जाता। यम अर्थात् भोगेच्छा की आग है। आग आग को नहीं जला सकती। यम अर्थात् मृत्यु, यम अर्थात् संयम को नहीं मार सकता।”

भारत याने संयम की मिट्टी के कणों से बना हुआ देहपिण्ड। भारतीय मनीषा ने संयम का बहुत सविस्तार चिन्तन किया है। हमारे धर्मग्रन्थ और विद्वान् लोग इस प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत गहराई में उतरे हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे, चौथे और छठे अध्याय में निषेध रूप से और सर्वत्र ही संयम की गाथा पढ़ने को मिलती है। गीता का कहना है कि साधक को इन्द्रियां वश में करनी चाहिए क्योंकि उसी की बुद्धि स्थिर होती है (२/६१)।

समस्त इन्द्रियों को वश में करने की आवश्यकता दिखलाने के लिए 'सर्वाणि' विशेषण प्रयुक्त है क्योंकि वश में न की हुई एक इन्द्रिय भी मनुष्य के मन-बुद्धि को विचलित करके साधना में विघ्न उपस्थित कर देती है। (२/६७)

अतः परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को सम्पूर्ण इन्द्रियों को ही भलीभांति वश में करना चाहिए।

इन्द्रियों के संयम के साथ-साथ मन को वश में करने की तपस्या पर भी गीताकार ने जोर दिया है। मन और इन्द्रियों को संयमित कर बुद्धि को परमात्मरूप में स्थिर करने की बात गीता में मिलती है क्योंकि मनसहित इन्द्रियो पर संयम होने पर ही साधक की बुद्धि स्थिर रह सकती है, अन्यथा नहीं ! मन और इन्द्रियों के संयम के प्रति लापरवाह साधक की हानि का वर्णन गीता के दूसरे अध्याय के वासठवें श्लोक से अड़सठवें श्लोक तक यों किया गया है।

विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात् ज्ञानशक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है परन्तु अपने अधीन किए हुए अन्तःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई, राग-द्वेष से रहित इन्द्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अन्तःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है।.....जिस पुरुष की इन्द्रियां इन्द्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की गई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है।

गीता में आगे कहा गया है कि जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी इन्द्रियां भलीभांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी मुक्त अर्थात् भगवत् प्राप्त है। (६/८) इसी अध्याय में गीताकार कहते हैं कि जिसका मन वश में नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है (६/३६)

भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेशों में संयम की दीक्षा दी है। आरण्यक अर्थात् जंगलवासी भिक्षु के लिए नियम बताते हुए उन्होंने कहा है—“आरण्यक भिक्षु को भोजन के पूर्व या पश्चात् गृहस्थ कुलों में फेरे नहीं देते रहना चाहिए। उसे अचपल, अवकवादी, कल्याणमित्र, भोजन में परिमाणी, जागरण में तत्पर, आरब्ध वीर्य अर्थात् उद्योगी, होश रखने वाला, एकाग्रचित्त, प्रजावान तथा इन्द्रियों में गुप्तद्वार अर्थात् संयमी होना चाहिए।” (मज्झिम निकाय—गुलिस्तानि-सूत्र-२/२/६) आगे चलकर कीटागिरि-सुत्त में कहते हैं, “भिक्षुओं, जो न प्राप्तचित्त हैं, अनुपम योगक्षेम अर्थात् निर्वाण के इच्छुक हो विचरते हैं। भिक्षुओं, वैसे ही भिक्षुओं को मैं ‘प्रमादरहित हो करो’ कहता हूँ। सो किस हेतु ? शायद वह आयुष्मान् अनुकूल गयन-आसन को सेवन करते, कल्याण मित्रो अर्थात् सु-मित्रों के सेवन करते, इन्द्रियों का संयम करते....विहार करते रहो।” (मज्झिम निकाय-कीटागिरि-सुत्त २/२/१०)

अंगुलिमाल की सुप्रसिद्ध कथा में संयम की चर्चा आती है। चलते रहते वाले भगवान् बुद्ध को ‘मैं स्थित हूँ।’ यह वचन कहते जब अंगुलिमाल पाता

है तब उसकी प्रश्नोचित जिज्ञासा का भगवान उत्तर देते हैं “अंगुलिमाल ! सारे प्राणियों के प्रति दंड छोड़ने से मैं सर्वदा स्थित हूँ । तू प्राणियों में असंयमी है, इसलिए मैं स्थित हूँ और तू अ-स्थित है ।” (मज्झिम निकाय—अंगुलिमाल सुत्त २/४/६)

शास्त्रकारों के इन वचनों का मनःपूर्वक अध्ययन करने पर यह बात ध्यान में आती है कि मनुष्य के भीतर शक्ति का अनंत, अक्षय स्रोत है । इस शक्ति का जागरण संयम के द्वारा किया जा सकता है । मन की मांगों को मनुष्य जैसे-जैसे अस्वीकार करते जाएंगे, वैसे-वैसे संकल्प शक्ति का विकास होना है, यही संयम है । संयमी को सभी संभव है ।

शुभाशुभ निमित्त कर्म के उदय में परिवर्तन कर देते हैं किन्तु मन का संकल्प उनसे बड़ा निमित्त है । संयम की शक्ति के विकसित होने पर विजातीय द्रव्य का प्रवेश नहीं हो सकता । संयमी मनुष्य बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं होता । ‘दशवैकालिक’ में कहा गया है—‘काले कालं समायरे’—सब काम ठीक समय पर करो । सूत्रकृतांग में लिखा गया है—खाने के समय खाओ, सोने के समय सोओ । सब काम निश्चित समय पर करो ।

संयम जीवन का आंतरिक विकास सूत्र है । संयम जीवन का पर्यायी रूप है—‘सयम, खलु जीवनम् !’ संयम अर्थात् स्वीकृत साधना का पालन । साधक संकल्प को स्वेच्छा से स्वीकारता है । वह हर क्षण जाग्रत होता है । साधक इस अवस्था में सम्पूर्ण अप्रमत्त रहने के अभ्यास को विकसित करता है, फिर भी प्रमादवश कभी स्खलन न हो जाए, इसलिए साधक को आचार्य उपदेश देते हैं कि वह निरतिचार साधना का अभ्यास करे । इस साधना के लिए अनुशासन और विनय की महती आवश्यकता है ।

भगवान महावीर ने अतीत में संयम का सूत्र दिया था—वह सूत्र भविष्योन्मुखी है । इसी को जीवनाधार मानकर महावीर चलते रहे और अन्यो को भी इस सूत्र का उपदेश दिया । संयम की आवश्यकता को अधोरोपित करते हुए महावीर ने कहा था—खाद्य का संयम करो, वाहन का संयम करो, यातायात का संयम करो, उपभोग-परिभोग का संयम करो ।”

संयम के कारण विकसनशील राष्ट्र विकासशील बन सकता है । विकासशील राष्ट्रों की समस्या है अभाव, गरीबी, अनैतिकता और विषमता ! संयम के बिना निर्यात बढ़ाना, आर्थिक उत्पादन और ऊर्जा के नित नए स्रोतों का विकास जैसे तमाम उपाय निरर्थक हो जाते हैं ।

विकसित राष्ट्रों की समस्या है अपराध, अशांति, आतंक और हिंसा ! जहाँ अभाव और गरीबी या शून्यता और रिक्तता नहीं है धन और साधनों की—वहाँ के जनजीवन के केन्द्र में है भोग । भोग दूर का लड्डू है, उसे नहीं खाने वाला

ललचाता है और खाने वाला पछताता है । भोग आरम्भ में कुछ हद तक तृप्ति देता है किन्तु एक वस्तु के आत्यंतिक भोग के पश्चात् उसका आकर्षण कम हो जाता है, तृप्ति की मात्रा घट जाती है । अतृप्त मनुष्य फिर तृप्ति के नए साधन खोजने में लग जाता है ।

आज सम्पन्न राष्ट्रों में कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है । भोग का उप-भोग और उपभोग करते रहने पर जो अतृप्ति उभरती है उसकी चिकित्सा न होने पर आदमी पागल और अशांत हो जाता है, अपराधी बन बैठता है । हमारे पूर्वज साधकों ने बहुत तपस्यापूर्वक संयम का सूत्र दिया था । तृप्ति की आकांक्षा और अतृप्ति से समाधान का सही उपाय बताया था ।

आज हमें जिस शक्ति की आवश्यकता है वह संयम पर ही आधृत हो सकती है । शान्ति का आध्यात्मिक सिद्धान्त सह-अस्तित्व का विचार है । शान्ति का आधार व्यवस्था है । व्यवस्था सह-अस्तित्व से उभरती है । समन्वय के कारण सह-अस्तित्व की भावना जागती है । समन्वय का आधार है, सत्य । सत्य अभय से उपजता है । अभय का आधार है अहिंसा, अहिंसा का मूल है अपरिग्रह और अपरिग्रह की नींव में संयम है । यह संयम, शान्ति, सद्भावना और सह-अस्तित्व का मूलाधार है ।

आज आग्रहपूर्ण नीति का त्याग कर तटस्थ नीति को स्वीकारना चाहिए । अनाक्रमण और उसके समर्थन की घोषणा करते हुए आत्मविश्वास और पारस्परिक सौहार्दभाव का विकास करना चाहिए । इसी से मानवीय एकता की दिशा में मानवता के कदम बढ़ेंगे और मनुष्य के जीवन प्रवाह को संयम के सेतु से जोड़ने पर ही हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों-साधकों का यह स्वप्न हम यथार्थ की धरती पर देख सकेंगे ।

—३४—व, कृष्णाम्बरी, सरस्वती कॉलोनी, शहादा (धुलिया) ४२५४०६

उत्क्रांति : संयम के द्वार से

❀ श्री राजीव प्रचंडिया

आज 'होडबाजी' का जमाना है। यह होड़-प्रक्रिया जीवन में क्रांति तो ला सकती है, उत्क्रांति नहीं। क्रांति और उत्क्रान्ति में बहुत बड़ा अन्तर है। क्रांति का अर्थ है 'परिवर्तन'। जो है उसमें बदलाव। परिवर्तन जीवन में रस लेता है। जैसे किसी जलाशय का पानी भरा रहे तो उसमें दुर्गन्ध आने लगती है। उसका पानी मर-सा जाता है। वह न स्वयं अपने लिए ही उपयोगी और दूसरों के लिए ही उपादेय बन पाता है। इसलिए उसका बदलना आवश्यक रहता है। विचार करें, यदि भरा जाने वाला पानी गन्दा, कीचड़ से सना हो तो क्या वह लाभकारी होगा? नया पानी चाहिए, वह भी स्वच्छ। नवीनीकरण यदि होता है तो वह ऊर्ध्व को ले जाने वाला, संज्जीवनी से सम्पृक्त होना चाहिए। यह सत्य है कि आज हर समाज-राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि जीवन में परिवर्तन लाया जाए लेकिन यह परिवर्तन कैसा होना चाहिए और उसका माध्यम क्या है? कोई भी कदम उठाने से पूर्व इस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है। बिना विचारे कोई भी कार्य गति तो ला सकता है, किन्तु यह गति निस्सार होगी।

'संयम' के माध्यम से यदि जीवन में परिवर्तन लाया जाय तो जीवन सुखद तो बनेगा ही, उसमें उथल-पुथल का अभाव होता जाएगा। भीतर जो आह्वान की अथवा 'लाओ-लाओ', 'भरो-भरो' जैसी मधुर लगने वाली ध्वनि-तरंगें हर क्षण उठती रहती हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी, फिर जो परिवर्तन-उत्क्रान्ति होगी, वह समाज को एक नया आयाम देगी। यह सही है, एक ही पथ पर चलते-रू जीवन ऊब से भर जाता है। ऊबाऊपन समाप्त हो, इसके लिए संयम की अनेक पगडंडिया है, उनमें से किसी को भी एकड़ लिया जाए तो मरे हुए से जीवन में 'जीवन' आ सकता है। ये सारी की सारी पगडंडिया आनन्द-दायी हैं। एक पगडंडी, जो 'सकल्प' के अन्तिम छोर तक जाती है, एक 'नियम-नेवास' का मार्ग दिखाती है, एक 'विरत-महल' तक व्यक्ति को पहुँचाती है। इसी ही न जानें कितनी पगडंडियां हैं, वस, आवश्यकता है, उस पर निश्चल भाव से चलने की।

'संयम-प्रकरण' में दो बातें बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं—एक 'इच्छा' और दूसरी 'कांक्षा'। इच्छा में वस्तु/पदार्थ के प्रति लालसा बनी रहती है जबकि 'कांक्षा' में भावों का उद्रेक समाया रहता है। संयम इच्छाओं का 'स्वनियन्त्रक' है। इच्छाओं का फैलाव आकाश के समान अनन्त है, उसकी सीमा असीम है। वास्तव

में इच्छाएं 'अरक्षा' और संयम 'रक्षा' की ओर ले जाती है । प्रश्न है रक्षकिसकी ? विचार करे, 'रक्षा' उसकी जो प्रकाशक है, दिशा-दर्शक है, समस्त इन्द्रियां जिससे चलित होती है अर्थात् आत्मतत्त्व । जीवन का प्रवाह संयम है और रुकावट असंयम । विकास है वहा, जहां संयम है । असंयम से तो पदार्थ वैभव बढ़ सकता है, आत्म-वैभव कदापि नहीं । स्थिति ऐसी ही हो जाती है जैसे 'पारस-पत्थर' को छोड़ उससे विनिर्मित 'स्वर्ण-पदार्थों' की चाह रखना । संयम 'पारस-पत्थर' को पैदा करता है जिससे तमाम स्वर्ण प्राप्त होते हैं । पर विवेक तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम स्वर्ण को प्राप्त करें या स्वर्ण निर्माणक को । वास्तव में यह पत्थर कहीं और नहीं हमारे स्वयं के भीतर है । संयम के द्वारा उसे खोजना होता है । जैसे अंधकार में से प्रकाश ढूँढना होता है और इस ढूँढन-प्रक्रिया में जो अवयव, जो श्रम, जिस रूप में करना होता है वैसे ही इस अविनश्वर पारसमणि की साधना की जाती है ।

आज हमारे जीवन में 'तनाव' हावी होते जा रहे हैं । जिसे देखो वह तनावों से घिरा है । स्वाभाविकता कृत्रिमता में, नम्रता अहंकारिता में, वत्सलता कटुता में तथा दया-प्रेम, द्वेष और घृणा में अभिसिंचित हो रहे हैं । इन सब मुक्ति का एक ही उपाय है—संयम-साधना । संयम तो जीवन का वह द्वार जिसमें संचयवृत्ति रूपी भाड़-भंखार नहीं होते और ना ही कपायजन्य विकार इसमें आलस्य, तन्द्रा-निद्रा, मोह-वासनादि कुप्रभाव अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते अपितु प्रभाव छोड़ने की टोह में निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं । वास्तव में संयम साधना में सम्यक् रूप से यम अर्थात् नियन्त्रण अर्थात् व्रत-समिति-गुप्ति आदि रूप से प्रवर्तना अथवा विशुद्धात्मध्यान में प्रवर्तना की जाती है । संयम में साधक वाह्य जगत् से अन्तर्जगत अर्थात् स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करता है अर्थात् कपाय को काटता हुआ स्वभाव को जगाता है । विभावों से स्वभाव तक ले जाने का यह परिवर्तन जीवन में क्रांति नहीं, उत्क्रांति लाता है ।

—एडवोकेट, ३६४, सर्वोदयनगर आगरारोड़, अलीगढ़ (उ.प्र.)

संयम ही जीवन है !

❀ श्री धनपतिसिंह मेहता

मानव जीवन के आचार पक्ष पर चिन्तन करने से एक बात स्पष्टतः प्रकट होकर सामने आती है और वह यह कि जीवन के परिष्कृत एवं शुद्ध-सात्विक पक्ष का मूलाधार संयम है। धर्म एवं आचार ग्रन्थों में इस बात का विशद विवेचन है कि अगर हम अपने जीवन को भव्य एवं सुन्दर बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मानव जीवन गौरवपूर्ण एवं गरिमामय हो, उदात्त एवं आकर्षक तो हमें जीवन के हर क्षण में संयम की शरण लेनी होगी, समग्र जीवन को नसा-वाचा-कर्मणा संयमित करना होगा। हर पल संयम की साधना करते हुए जीवन के समस्त कषाय-कल्मषों से मुक्ति पानी होगी। इन्द्रिय-सुख की मृगतृष्णा छुटकारा पाकर जीवन को आध्यात्मिक मोड़ देना होगा। यह जीवन की विव्रता की, नैतिकता की मांग है, आत्म-साधना का उद्घोष है।

संयम शब्द बड़ा अर्थ भरा है। जीवन में यम-नियम का पालन करते हुए उस पर कठोर अंकुश लगाना ही संयम है। मस्त हाथी को विचलित एवं भ्रष्ट होने से रोकने के लिए जिस प्रकार महावत का अंकुश निरन्तर आव-लगाया जाता है, उसी प्रकार इन्द्रिय-सुख के वेगवान प्रवाह में बहकर सर्वनाश से बचने के लिए जीवन में एकमात्र उपाय संयम ही है। जीवन के उत्कर्ष एवं अभ्युदय का, उसके संस्कार एवं श्रेय का और कोई मार्ग नहीं। केवल संयम का सहारा लेकर हम उदात्त आदर्शों एवं शाश्वत सनातन जीवन मूल्यों से सम्पन्न मनुष्य जीवन-पान कर सकते हैं। वही जीवन भव्य, वही श्रेष्ठ एवं अभिनन्दनीय है और इसलिए वही सार्थक एवं श्रेयस्कर है।

मानव जीवन में इन्द्रिय-सुख का बड़ा आकर्षण है। उसके मायावी परि-राज में अहर्निश आवद्ध मनुष्य मकड़ी की तरह जीवन भर सुख-सुविधाओं का जाल बुनता रहता है और अन्ततः उसी में फँसकर प्राण त्याग देता है। मानव जीवन की यह कैसी विडम्बना है कि वह आत्म-साधना से विमुख होकर इन्द्रिय-साधना करते-करते जानबूझकर अपने सर्वनाश को आमंत्रण देता है।

कुरुक्षेत्र के मैदान में मोहाभिभूत अर्जुन जब कर्मयोगी कृष्ण से प्रश्न करता है कि—“प्रभु, स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की पहचान क्या है?” तो उत्तर कृष्ण उसका विशद विवेचन करते हुए जो कुछ कहते हैं उसके कुछ शब्द बड़े अर्थपूर्ण हैं। वे कहते हैं—“हे पार्थ, यत्नयुक्त सुधी की भी इन्द्रियां यों प्रमत्त हों, न को हर लेती है अपने बल से हठात्, उन्हें संयम से रोकें, मुझी में रत, मुक्त ; इन्द्रियां जिसने जीती, प्रज्ञा है उसकी स्थिरा” निस्सन्देह जिसने इन्द्रियों पर

विजय प्राप्त कर ली हैं, उन पर नियंत्रण कर लिया है वही स्थिर बुद्धि होकर अपने हिताहित का निर्णय कर सकता है। इसके विपरीत इन्द्रियों के आधिपत्य को स्वीकार करने वाले, उनके समक्ष घुटने टेकने वाले व्यक्ति की बुद्धि चलायमान होती है। उसमें विचार-विचलन होने से उसके कर्म भी लड़खड़ा जाते हैं। स्थिर बुद्धि के अभाव में वह कोई उचित निर्णय लेने में सर्वथा असमर्थ रहता है। इस स्थापना से जीवन में संयम का महत्त्व स्वयं सिद्ध है।

इस संदर्भ में एक भ्रान्ति से सजग रहने की नितान्त आवश्यकता है। इन्द्रिय-निग्रह एवं इन्द्रिय-दमन में बड़ा अन्तर है। संयम की साधना के लिए इन्द्रिय-निग्रह आवश्यक है जो व्रत, तपश्चर्या, सतत जागरुकता एवं वैचारिक दृढ़ता से ही संभव है। संकल्पवान व्यक्ति ही कर सकता है जिसकी जीवन के नैतिक मूल्यों में प्रबल आस्था है और जो आत्मा के निर्मल, दिव्यस्वरूप को पहचानने का पक्षधर है। विश्वविख्यात मनोविज्ञानी फ्रायड, यंग एवं एडलर का कथन है कि मनुष्य जीवन में उद्दाम वासनाओं का बड़ा आतंक है और मनुष्य उस आतंक का शिकार होता है। उनका दमन भयावह है। दमित इच्छाएं और वासनाएं अवचेतन मन (unconscious mind) में चली जाती हैं। वहाँ वे भले ही कुछ समय के लिए शांत हो जायें, पर समय आने पर वे तूफानी वेग से आक्रमण कर मनुष्य को धराशायी कर देती हैं। इसीलिए धर्म-ग्रन्थों में इन्द्रिय-निग्रह पर बल दिया गया है। आवश्यकता है इच्छाओं और वासनाओं को आध्यात्मिक मोड़ देना। उनके उन्नयन एवं उदात्तीकरण (sublimation) की जिससे उनकी ऊर्जा सत्कार्यों में उपयोग हो सके।

संयम के आलोक में हम आज के जीवन पर दृष्टिपात करें। चारों ओर विकृति ही विकृति नजर आएगी। आहार, विहार, आचार-विचार एवं व्यवहार सब में संयम का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इतना ही क्यों पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में इसी के अभाव में इतनी कटुता, झगड़ना, इतना विग्रह परिलक्षित होता है? कोई किसी का नहीं। कहीं स्नेह नहीं, सद्भाव नहीं, अपनापन नहीं, सहिष्णुता नहीं, सेवा एवं समर्पण का भाव नहीं। सब एक दूसरे की जड़ खोदने में लगे हुए हैं। भीड़ में मनुष्य अकेलेपन के वेगानेपन का, परायेपन का अनुभव करता है। लगता है जैसे इन्सानी जीवन आज चौगहे पर खड़ा, दिशा विहीन, पथभ्रष्ट, जाए तो जाए कहाँ? कोई सी सरल राजमार्ग नहीं। चारों ओर खाई-खड्डे हैं, जहाँ कदम-कदम पर गिरने का खतरा है। सारा मार्ग कंटकाकीर्ण है, जहाँ सर्वत्र चुभन ही चुभन है।

आइये, जीवन एवं जगत के दीर्घव्यापी आयाम पर चिन्तन करें। विभिन्न क्षेत्रों को लें—पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, प्रभृति। सर्वत्र क्लेश है, पीड़ा है, दैन्य है, परिताप-उत्ताप है। जीवन का संतुलन जैसे बिगड़ चुका है। मानव-मूल्य तिरोहित हो रहे हैं। जीवन

घायल, हारा-थका भू-लुंठित होकर कराह रहा है, सिसक रहा है। जीवन का अभीष्ट सुख, शांति, आनन्द, शीतलता केवल स्वप्न बन कर रह गये हैं। आदमी का, दिन-रात का प्रबल एवं अथक पुरुषार्थ इस दृष्टि से निरर्थक सिद्ध हो रहा है। वह कोल्हू के बैल की तरह, मशीन के पुर्जे की तरह घूम रहा है, अविराम गति से। वह चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, आनन्द मिले। पर मिलता है दुःख, अशांति, पीड़ा। लगता है जैसे जिन्दगी में जहर घुल गया है। उसकी मिठास समाप्त हो गई है। अब तो सब कुछ कड़ुवा-कड़ुवा लगता है। इसका कारण क्या? विपुल साधन-सुविधाओं के होते हुए भी आदमी के जीवन में छटपटाहट क्यों? वह क्यों दुःखी और सन्तप्त है। इसका एकमात्र कारण यह है कि उसके जीवन में संयम का सर्वथा अभाव है। इसीलिए जीवन-वीणा का 'सरगम' विगड चुका है, वह बेसुरा हो गया है। भोग की आंधी में, उसकी उद्दाम लालसा में मनुष्य जैसे पागल हो गया है। इसी कारण जीवन के पावन आदर्शों से विमुख होकर उसने छल-कपट, शोषण और उत्पीड़न का आश्रय लिया है। मनुष्य, मनुष्य के खून का प्यासा हो रहा है, मनुष्य मनुष्य के अस्तित्व को मिटा देना चाहता है, मनुष्य मनुष्य के बीच अलगाव की दुर्भेद्य दीवारें खड़ी हो गई हैं। उसमें पाशविक वृत्तियां जोर मार रही हैं। उसका जीवन स्वार्थ एवं छल-प्रपंच से प्रेरित है। उसे केवल अपनी चिन्ता है। औरों का कल्याण, उनकी सुख-सुविधा उसके लिए अर्थहीन है। केवल स्वार्थ का उसके जीवन में गहत्व है, परमार्थ गौण है, निरर्थक है। संयम के अभाव में जीवन में सर्वनाश का महा-नाटक चल रहा है। तब उसके घातक प्रभाव से आदमी बचे तो कैसे?

'जीओ और जीने दो' का उद्घोष हमारी अत्यधिक मूल्यवान् सांस्कृतिक वरासत है एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना हमारी दुर्लभ धरोहर है। उसकी राज रक्षा कैसे हो? जीवन का ताना-बाना कैसे बुनें कि हम सब सुख से, शांति में जीवन-यापन कर सकें? उसका एक मात्र उपाय संयमित जीना है। संयम से ही सहिष्णुता आएगी, संयम से ही अपरिग्रह का भाव जायेगा, संयम से ही सम्पूर्ण जीवन की रुझान, अहिंसा-प्रेम एवं करुणामय-होगी; संयम से ही जीवन में श्री-गुपमा आएगी, संयम से ही जीवन का कालुष्य-कालिमा मिटकर उसमें-निखार गरिष्कार आएगा। सारांश यह है कि संयम से जीवन का रूप-स्वरूप ही बदल जायेगा और उसके फलस्वरूप जीवन में सुख, शांति एवं आनन्द की रिमझिम वर्षा होगी। संयम मानव जीवन में रीढ़ की हड्डी की तरह है, वह जीवन का एक मात्र सुदृढ मूलाधार है जिस पर जीवन की सारी गौरव-गरिमा टिकी हुई है। अतः यदि हम सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, उसे सुन्दर, भव्य एवं आकर्षक बनाना चाहते हैं, उसमें सुख, शांति एवं आनन्द की वासन्ती बहार लाना चाहते हैं तो हमें संयम का राजमार्ग अपनाना होगा। मानवोचित श्रेष्ठ जीवन जीने का और कोई विकल्प नहीं।

—चौपासनी रोड, जोधपुर (राजस्थान)

संयम : साधना का ऊर्जस्वल पहलू

❀ डॉ. दिव्या भट्ट

आदिम युग से मानव निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसित होता आ रहा है। जीवन को क्रमशः संयमित करते हुए यह प्राणिक मन एक रूप से दूसरे अधिक व्यवस्थित रूप तक निरन्तर गतिशील है। मानव को प्रगति के इस सर्वोत्तम रूप तक पहुँचाने का श्रेय मन को है। मन ही एकमात्र पथ-प्रदर्शक है, कर्त्ता है, स्रष्टा है या यदि ऐसा कहें तो भी अतिशयोक्ति न होगी कि मन ही विश्व का अनिवार्य कार्यवाहक है। इसीलिए तो कहा गया है कि—

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ।

कर्म की श्रेष्ठता के लिए कर्म की प्रेरणा भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक व्यावहारिक सन्दर्भों एवं क्रिया-कलापों का संतुलित एवं संयमित रूप से क्रियान्वयन ही जीवन है। जैन धर्म ने जीवन के इन व्यावहारिक सन्दर्भों को नवीन आयाम दिए हैं। उसने संयम, तप, व्रत, अहिंसा तथा पुरुषार्थ प्रधान मार्ग की महत्ता को प्रस्थापित किया है। जैन धर्म ने लोगों को समता, वैराग्य, उपशमन, निर्वाण, शौच, ऋजुता, निरभिमान, कपाय, अप्रमाद, निर्वैर, अपरिग्रह, संसार के समस्त जीवों के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति प्रमोद, निर्बल एवं विपन्न के प्रति दया भाव और विपरीत वृत्ति मैत्र वाले मनुष्य के प्रति मध्यस्थ भाव रखने को अनुप्रेरित किया है। इसी प्रकार जैन धर्म के आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद, स्याद्वाद आदि सभी सिद्धांत जीवन के व्यावहारिक सन्दर्भों से जुड़े हुए हैं।

कर्मों का क्रियान्वयन मन की गतिशीलता और दशा पर आधारित होता है। मन स्वभावतः चंचल है। अर्जुन ने भी मन की इस चंचलता का उल्लेख करते हुए श्रीकृष्ण से कहा है कि इसे वश में करना बड़ा दुष्कर कार्य है। इसके प्रत्युत्तर में श्रीकृष्ण कहते हैं कि वास्तव में यह एक दुष्कर कार्य है किंतु—

अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते ।

मन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह समझबूझकर हमें भुलावे में रखे रहता है, और मन की यह सफलता वास्तव में सबसे बड़ा दौर्बल्य है। इस दुर्बलता का निवारण निरन्तर मन को संयमित करने के प्रयत्न या अभ्यास द्वारा ही सम्भव है। मन को वश में न कर पाने के कारण ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असमंजस्य है। सामंजस्य की स्थापना तभी सम्भव है जब हमारे द्वारा

क्रियान्वित प्रत्येक कार्य हमारे व्यवहार के संयमन का परिचय देता हो तो इस सन्दर्भ में एक दृष्टांत प्रस्तुत है—

एक गुरु ने अपने शिष्यों को आश्रम में पूर्ण रूप से शिक्षित कर उन्हें एक साधु पुरुष के साथ भ्रमण हेतु भेजा। शिष्यगण साधु पुरुष के प्रत्येक व्यवहार में कहीं न कहीं त्रुटि देख रहे थे। उन्हें साधु पुरुष की सहिष्णुता में अति का भास हो रहा था, किंतु वे मौन थे। अचानक अनजाने में ही साधु-पुरुष का पैर कुत्ते की पूँछ पर पड़ गया। तब वे कुत्ते के पास ही बैठ गए और उसकी पूँछ सहलाने लगे तथा उससे क्षमायाचना करने लगे। शिष्यों से न रहा गया और उन्होंने कह ही दिया कि पूज्यवर ! आपसे तो अनजाने में भूल से कुत्ते की पूँछ पर पैर रखा गया था, इसमें ऐसी कौनसी बड़ी भूल है जो आप क्षमायाचना कर रहे हैं। तब साधुपुरुष ने कहा, 'जीवन में हम इसी तरह बड़ी से बड़ी गलती को भी अनजानेपन का नकाब पहनाकर आगे बढ़ते जाते हैं और परिणाम-स्वरूप जीवन के हर क्षेत्र में असामंजस्य बढ़ता जाता है। इस प्रकार बड़े ही धैर्य और संयमपूर्वक जब हम अपनी छोटी-छोटी भूलों को स्वीकार करने का अभ्यास रखेंगे तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी और जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य की स्थापना होगी।'।

जीवन में भूलों को स्वीकार करते चलना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य की संवेदना का परिवृत्त सीमित है। वह अपने स्व के परिसीमित फैलाव में ही प्रेममय व्यवहार करने का आदि है। जैन धर्म में 'स्व' के इस विस्तार हेतु 'व्रत' का विधान है। 'व्रत' का अर्थ है—आचरण में सत्य का निष्ठापूर्वक अनुसरण एवं मिथ्याचरण न करने की प्रतिज्ञा। मनसा, वाचा, कर्मणा से सत्य-निष्ठ रह सकने के लिए प्रतिज्ञा आवश्यक है क्योंकि मन की भटकन हमें अडिग नहीं रहने देती। व्रत का बंधन मन की भटकन को समाप्त करता है। व्रत वैसे तो भारतीय संस्कृति में धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है किंतु जैन धर्म में इसका उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के साथ-साथ व्यावहारिक जीवन में भी इन्द्रिय-दमन की शक्ति प्राप्त कर आत्मा को उस सीमा तक शुद्ध एवं मुक्त करना है जहां आत्मा स्व का विस्तार सर्वत्र देखने में समर्थ होती है इसी व्रत को श्री मेथिलीशरण गुप्त ने निम्न काव्य पंक्तियों में बद्ध किया है—

“आत्मघातिनी न हूँगी जानो उपवास इसे,
चारों ओर चित्त के कूड़ा-करकट जब होता है,
तब जठराग्नि की सहायता से उसको
दग्ध कर आत्मशुद्धि पाता उपवासी है,
साधारण अग्नि में ज्यों सोना शुद्ध होता है।”

मनुष्य प्रवृत्तिशील है। जैन-धर्म के अनुसार प्रवृत्ति के तीन-द्वार हैं मन, वचन और काया। इनका सत्प्रयोग करना और दुष्प्रयोग न करना शुभाचरणा के अन्तर्गत आता है। यह केवल अध्यात्म-सिद्धि के लिए ही आवश्यक नहीं है वरन् मानवीय जीवन के व्यावहारिक सन्दर्भों में इसका सर्वाधिक महत्त्व है। 'तीर्थंकर भगवान् महावीर' के रचयिता भी दशांग धर्म का निरूपण करते हुए कहते हैं—

धर्म क्षमा मार्दव आर्जव, सत शुचि संयम तप,
त्यागाकिंचन ब्रह्मचर्य मग, जग जाता ढप।

संप्रति इस शुभाचरणा में बाधक एवं मन की चंचलता का प्रमुख कारण है तृष्णा। सुख-प्राप्ति की तृष्णा का नाश ही अक्षय सुख है। ययाति ने तृष्णा को 'प्राणान्तक रोग' कहा है। तृष्णा ही मन की चंचलता का कारण है अतः 'तां तृष्णां त्यजतः सुखम्' कामनाओं की दमनपूर्ति से एवं स्वर्ग के सुख कल्पना जो सुख प्रदान करती है, वह तृष्णा के क्षय से प्राप्त सुख की मात्रा अत्यल्प है—

यच्च काम सुखं लोके, यच्च दिव्यं महत्सुखम्।
तृष्णाक्षयसुखस्यैते, नार्हतः षोडशीं कलाम् ॥

ऐन्द्रिक प्रतिक्रियाएं निरन्तर भवर निर्माण करती रहती हैं और इससे असहाय सा हो उलझता जाता है। जैन धर्म में इन अनिष्टकारी पदों को व्रत एवं सयम द्वारा दूर करने का सिद्धांत रखा गया है। समस्त चित्तवृत्ति को एकाग्र करके तथा समस्त इन्द्रियों को वशीभूत करके ज्ञान के आलोक में अन्तर आत्मा द्वारा अवगाहन किया जाता है, तब उसे परमतत्त्व का साक्षात्कार होता है—

सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तमितेनान्तरात्मनः
यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः।

सयम व्यावहारिक जीवन में भी सफलता का चरम सोपान है। श्रीराम से जब विभीषण पूछते हैं कि हे भगवन् ! आपके पास रावण से युद्ध करने में तो रथ है और न कवच। तब श्रीराम उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस रथ से होती है वह रथ दूसरा ही है और विजय रथ का उल्लेख करते कहते हैं—

सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका।

बल विवेक दम परहित घोरे, छमा कृपा समता रजु जोरे ॥

शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील (सदाचार) उस मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम (इन्द्रियों का वश में होना) और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समतारूपी रस्सी

रथ में जुते हुए है। इस प्रकार जीवन के व्यावहारिक सन्दर्भों में ये ही गुण सफलता के द्योतक हैं।

इस प्रकार व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में सफलता के चरम सोपान संयम एवं व्रत है। वास्तव में जैन धर्म ने मनुष्य में नैतिक मूल्यों का अभिसिचन मनः प्रवृत्तियों के आंतरिक बदलाव द्वारा किया है और मनुष्य की संकीर्ण संवेदना, जो स्व के परिवृत्ति में सीमित थी, उसे विस्तृत दृष्टि प्रदान कर व्रत और संयम जैसे अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं।

—प्राध्यापिका, हिन्दी विभाग, शहादा महाविद्यालय, शहादा (धुलिया)

सर्पिणी और काल

❀ आचार्य श्री नानेश

जब सर्पिणी के बच्चे पैदा होने का समय आता है तो वह अपने शरीर की कुंडली लगाकर, उस घेरे के बीच में बच्चे देती है। उसी समय उसे जोर से भूख लगती है। तब वह घेरे में रहे हुए बच्चों को खा जाती है, परन्तु संयोग से जो बच्चा घेरे से अलग हो जाता है, वह बच जाता है। ऐसी ही दशा इस काल रूपी सर्पिणी की है। इसके गोल चक्कर में जो फंसे हुए हैं, उनमें से कोई बिरला ही बच सकता है।

जिस प्रकार सर्पिणी का कोई बच्चा, उस कुंडली के आकार वाले घेरे से कूद जाय, अलग हो जाय, तो बच सकता है। इसी प्रकार काल रूपी सर्पिणी के द्वारा जो ससारी प्राणियों के जन्म-मरण का चक्कर चल रहा है, उस चक्कर से जो प्राणी कूद पड़ते हैं, अर्थात् श्रुत चारित्र्य धर्म को अंगीकार कर साधना के पथ पर बढ़ जाते हैं, वे काल-चक्र रूपी सर्पिणी से सर्वथा, सर्वदा के लिए हटकर परम मुक्त स्थान को प्राप्त कर लेते हैं।

कहानी—

सुमन हो, सुमन बनी रहो

❀ श्रीमती डॉ. शांता भानुभा

प्रातःकाल टन-टन कर घड़ी ने सात बजाये । पृथ्वी ने अपनी अंधेरी काली चादर हटा ली थी । सूर्य ने अपनी स्वर्णिम किरणों का जाल पृथ्वी पर फैला प्रारम्भ कर दिया था । सुमन अपनी ऊनींदो आंखें मलती-मलती कमरे से लगी छत पर टहल रही थी । सोच रही थी पप्पू और गुड्डी को स्कूल जाना है । अरे, सात बज रही है । अभी बाबूजी के कमरे में चाय भी नहीं पहुँची । इन्हीं विचारों की उधेड़वुन में उसने अपने पाव कमरे की देहली पर रक्खा हो था कि एक कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी—अरे ! क्यों खाते हो मेरे प्राण ! इस घर में मैं नौकरानी बन कर नहीं आई हूँ । बाबूजी के कमरे में चाय नहीं पहुँची तो मैं क्या करूँ ? जगाओ न अपनी लाड़ली बहन को । वो दे अपने बाप को चाय । मैं बच्चों को तैयार करूँ, नहलाऊँ-धुलाऊँ, उनके लिए नाश्ता तैयार करूँ, क्या-क्या करूँ ?

यह स्वर भाभी का था । आवाज सुन सुमन के पैर कुछ क्षण के लिए जहाँ थे वही जम गये । उसके कान चौकन्ने थे । फिर आवाज आई एक जोर का चाटा लगने की । रोने की आवाज से सुमन को लगा—यह आवाज तो गुड्डी की है । गुड्डी जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर रोती हुई कह रही थी मैं सुमन भुआ के हाथों से नहाऊँगी । भुआ तैयार करेगी मुझे । भुआ-भुआ भाभी मम्मी मारती है । गुड्डी का रोना अभी बंद भी नहीं हुआ था कि सुमन ने सामने देखा भाभी पप्पू को घसीट कर ला रही है । उनकी त्योरियाँ चढ़ी हुई हैं मुँह फूला हुआ है ।

क्रोध में रणचण्डी बनी भाभी का वीभत्स रूप देख सुमन कमरे में ही बोली—भाभी ! भगवान के नाम-स्मरण की मंगल बेला में इतना क्रोध क्यों कर रही हो ? मैं अभी आधे घंटे में सारा काम निपटा दूँगी । आप परेशान न होओ ।

सुमन के स्वरों में तो अमृत का सा मिठास था । पर भाभी में तो क्रोध का नाग फुफकार कर रहा था । नणद का यह कहना कि गुस्सा मत करो यह बात उसे छोटे मुँह बड़ी बात लगी । उसने सुमन से साफ-साफ कह दिया—सुमन तुम मुझसे छोटी हो । छोटे मुँह बड़ी बात न करो । गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ ? इस उम्र में कितनी जिम्मेदारी है मेरे पर—अरे, तुम्हारी माँ भी

तुमको छोड़ कर चली गई मेरी छाती पर । तुम्हारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे पर । ब्याह-शादी करना हंसी खेल है क्या आज के जमाने में ? तुम्हारे बाबूजी को देखो—जबसे तुम्हारी मां मरी है तब से वे किसी काम-धन्धे के हाथ नहीं लगाते । बताओ बैठे-बैठे खाने से तो भरी तिजोरियां भी खाली हो जाती । फिर कम्बख्त बच्चे ऐसे कि मेरी बात ही नहीं सुनते । जब देखो भुआ-आ, दादा-दादी की रट लगाये रहते हैं । ऐसी परिस्थितियों में गुस्सा नहीं करूं ? क्या करूं ? फूट गये करम मेरे तो । जाने कैसे मनहूस घर में आ गई मैं । मां-बाप के घर में तो खूब राज किया, आठ बजे सोकर उठती, चाय-नाश्ता, हाना-घोना, खाना-पीना, कॉलेज, क्लब, पार्टी, घूमना, फिरना, मौज-शौक । और हां काम काम काम ।

भाभी के मुंह से वाक्य के तीर बिना किसी नियंत्रण के छूटते जा रहे । सुमन बिना कुछ प्रतिक्रिया किये कमरे से रसोई घर में पहुंची । बाबूजी के लये जल्दी से चाय बनाई । बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजा । तभी उसे लगा—भैया उठकर अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आये हैं । उसने मन ही मन सोचा आज की ये सारी बातें मैं भैया को बताऊंगी । तभी उसे भैया सुरेश सामने उड़े दिखाई दिये । वे कह रहे थे—सुमन ! आजकल तुम बहुत देर से उठने लग गई हो । जल्दी उठा करो । तुम देर से उठती हो तो तुम्हारी भाभी को गुस्सा आता है, उसे टेंशन हो जाता है फिर बेचारी पर जिम्मेदारी भी कितनी । भरे, तुम्हारी शादी की चिन्ता में उसे रात-रात भर नीद नहीं आती । बाबूजी ग रात भर खांसना, उनके इलाज का खर्चा, ऊपर से बढ़ती हुई मंहगाई । आप रे बाप ! हमारी भी कोई जिन्दगी है ।

सुमन के मन-मस्तिष्क में विचारों का तूफान उमड़-धुमड़ रहा था परवान को उसने मुंह में बन्द कर लिया था । वह कह देना चाहती थी—मेरी शादी का भार तुम पर कौनसा पड़ने वाला है । मां ने अपना सारा जेवर भाभी को ही तो दिया था और कहा था—आधा जेवर सुमन के लिये है । बाबूजी ने दिया की पढ़ाई-लिखाई पर कितना पैसा खर्च किया था । अपनी सारी तनखा लाहबाद भैया को ही भेजते थे । मां से कहते—फालतू खर्चा मत करो, अपना पेंशन पढ़-लिख कर काबिल बन जायेगा तब उसके पैसे से खरीद लेना सामान । फिर बाबूजी की पेंशन, ग्रेच्युटी, पी.एफ. सब कुछ तो है ।

भाभी और भैया की लोभ-प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी । सुमन इस बात को बराबर महसूस करती थी । कोई महिना ऐसा नहीं जाता जिससे वह पाच सौ सातसौ की नई साड़ी नहीं खरीदती हो । गुड्डि की नई फ्राक, जूट के नया सूट और भैया के नित नई डिजाइन के पेंट, शर्ट । बाबूजी ने मां को जाने के बाद एक भी नया कपड़ा नहीं सिलवाया था । पुराने कुर्ते पजामे पहनने लग गये थे । कई बार सुमन ने भैया-भाभी को बाबूजी के लिये कपड़े

मन का संयम

ॐ श्री मदनसिंह कूमत

विद्वानों के मत से सयममय जीवन अनुकरणीय है तथा असंयमित जीवन त्याज्य है। क्यों ? कभी भी कोई वस्तु या सिद्धान्त उपयोगी कब व्यक्त किया जाता है और अनुपयोगी कब व्यक्त किया जाता है ? अनुभवों एवं प्रयोगों से जो स्थितियां जनहित की अनुभव की जाती हैं, उन्हें उपयोगी एवं अनुकरणीय व्यक्त किया जाता है और जो कृत्य अहितकारी होते हैं व जिनसे परिवार, समाज व जनसमूह में कलह या विघटन या अस्तित्व के विपरीत स्थितियां उभरती हैं, उन्हें अनुपयोगी व्यक्त कर त्याग करने की प्रेरणा दी जाती है।

मन, वचन एवं कर्म ये तीन योग जीवन के संचालन में प्रमुखता रखते हैं। इन तीनों में मन का योग प्रमुख है। यह कहा जाता है कि यदि मन वश में हो जाता है तो मनुष्य अपने को बहुत सुखी महसूस करता है। मन चंचल होने पर अनेक दुखों की उत्पत्ति कही गई है। मन की गति विचित्र है, यह बिना पैरों एवं पखों के ही कई स्थानों का भ्रमण कर आता है व उड़ान भर लेता है। शरीर यहां रहते हुए भी वह अपनी गति कई स्थानों पर कर लेता है, इसके कारण ही इन्द्रियो में चंचलता आती है और वाणी एवं शरीर में भी चंचलता दृष्टिगत होती है। कहते हैं कि मन एक बलिष्ठ घोड़े की तरह है। यदि इसे काबू करके इसकी सवारी की जावे तो यह लक्ष्य की ओर पहुंचाने में सहयोगी होता है और यदि बेकाबू स्थिति में सवारी होती है तो इस पर बैठने वाले की दुर्दशा ही होती है। किसी कवि ने इनका स्थिति को यों भी व्यक्त किया है—

मन लोभी, मन लालची, मन है बड़ा चकोर।

मन के मते न चालिये, मन पलक-पलक में और ॥

यदि मन नियमित नहीं है तो फिर उसकी सवारी खतरनाक ही सिद्ध होती है। अनियमित मन वाला स्वयं के जीवन को तो क्लेशमय बनाता ही है, वह अपने अड़ोस-पड़ोस और समाज को भी प्रभावित करता है तथा इस प्रकार खतरों का चिह्न बन जाता है। कषायों की वृद्धि मन के कारण ही होती है। मन में लोभ जागृत होता है तो उसकी पूर्ति के लिये मनुष्य इष्ट-अनिष्ट सोचें बिना ही इसकी पूर्ति में लग जाता है, वह व्यवस्था को भी बिगाड़ कर अपने लालच की पूर्ति करने का प्रयास करता है। लोभ के वशीभूत हो कपट करने को उद्यत हो जाता है। इस प्रकार जब मन एक कषाय में प्रवृत्त होता है तो उसे दूसरी कषाय का भी आश्रय लेना पड़ता है। दोनों कषायों के कारण तीसरी कषाय मान का भी उभार होता है और उसके संरक्षण के लिये क्रोध कर चौथी कषाय को भी धारण करता है। इस प्रकार लोभ एक कषाय है जहां से उसने प्रारम्भ किया

और माया का सहारा ले उसकी पूर्ति करने पर मन जाग्रत हुआ और उसी के लिये वह क्रोध भी करने लगता है । यह स्थिति मन के असंयमित होने पर ही होती है ।

यह देखा गया है कि यदि अग्नि, जल, वायु ये भी सीमा से बाहर हों तो खतरनाक बन सकते हैं । अग्नि चूल्हे तक सीमित है या जिस सीमा तक उसकी आवश्यकता है, वहां तक सीमित है तो उसकी शक्ति कई प्रकार से लाभकारी है और ऐसी स्थिति में वह स्तुत्य है । यदि सीमा छोड़ कर वही अग्नि आगे बढ़ती है तो विनाश का दृश्य उपस्थित कर देती है, चारों ओर हाहाकार मच जाता है और उसके शमन के लिये जल व अन्य पदार्थ जो इसे शान्त कर सकें, का उपयोग किया जाता है । ऐसी ही जल और वायु की भी स्थिति है । जब तक ये संयम में हैं, अपनी आन में हैं, तब तक तो वे जीवनदायी हैं, उनसे जीवन को विकास की राह मिलती है और यदि इसके विपरीत वे सीमा से बाहर हो जाये तो प्रलय का दृश्य उपस्थित कर देते हैं, प्राणदायी के स्थान पर ये प्राण-विनाशक बन जाते हैं ।

अग्नि, जल, वायु जो एकेन्द्रिय जीव की स्थिति के हैं, वे यदि असंयमित हों तो प्रलय हो जाता है । एक इन्द्रिय के असंयमित होने पर विनाश की स्थिति के और भी अनेक उदाहरण विद्वानों ने दिये हैं । स्पर्शेन्द्रिय के संयमित नहीं होने से हाथी अपनी जान खो बैठता है, घ्राणेन्द्रिय की असंयमित स्थिति में भंवरा अपने प्राण गंवा देता है, रसना इन्द्रिय के वशीभूत होने से मछली मृत्यु की ग्राहक बन जाती है तो श्रोत्रेन्द्रिय के वशीभूत मृग अपने प्राण खो देता है एवं चक्षुइन्द्रिय के संयमित नहीं रहने से पतंगा अपने को अग्नि के हवाले कर देता है । एक-एक इन्द्रिय के अधीन होने पर प्राणी अपने लिये मरण का वरण कर लेते हैं तो पांचों इन्द्रियां यदि असंयमित हुईं तो निश्चय ही शीघ्र विनाश है । और यदि पंचेन्द्रिय जीव मन वाला मनुष्य सकल रूप में असंयमित हो जावे तो स्थिति अकल्पनीय ही होगी । सामाजिक व्यवस्था में ऐसी अकल्पनीय स्थिति उत्पन्न न हो, इसी के लिये ऋषियों-मुनियों ने चिन्तन के साथ धर्म को जीवन का अंग बनाने का उपदेश दिया, इसी के माध्यम से सुखमय जीवन जीने का मार्ग प्रतिपादित किया । मन, वाणी, कर्म के संयमित होने में विकास की स्थिति व्यक्त की ।

मन के संयम से वाणी एवं कर्म को संयमित किया जा सकता है । 'ज्ञानार्णव' के एक श्लोक में व्यक्त किया गया है कि यदि एक मन को संयमित कर लिया जावे तो समस्त अभ्युदय सध जावेगे । यह अनुभव सिद्ध बात है कि जितने भी योगीश्वर हैं और जिन्होंने तत्त्व निश्चय को प्राप्त किया है, उन्होंने मनोरोध का आलंबन लिया है—

एक एव मनोरोधः, सर्वाभ्युदय साधकः ।

यमेवालम्य संप्राप्ता, योगिनस्त ख निश्चयम् ॥

सी. १३/१५ एजेन्सी डाकघर के सामने, जोधपुर

समता एवं सम्यक्त्व दर्शन

❀ श्री रणजीतसिंह कूमर

समता को जैन दर्शन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। समता को धर्म का मूल और मोक्ष-मार्ग का साधन माना है। साथ ही समता शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है और इसके कई पर्यायवाची शब्द काम में आये हैं जिनसे कुछ भ्रम भी उत्पन्न होता है कि समता का सही अर्थ क्या है? सम्यक्त्व, संतुष्टि, समदृष्टि, संतुलन, समानता, सयम आदि कई शब्द हैं जो समता के पर्यायवाची के रूप में काम में लिये गये हैं।

अब प्रश्न यह है कि इन शब्दों का सही अर्थ क्या है? क्या ये शब्द वास्तव में पर्यायवाची हैं या इनमें अर्थभेद है? इनका वास्तविक अर्थ क्या है और किस प्रकार ये आध्यात्मिक व व्यावहारिक जीवन में प्रासंगिक हैं और किस प्रकार सुखी जीवन विताने में मदद करते हैं।

समता का अर्थ सम्यक्त्व से किया जाता है। सम्यक् शब्द का अर्थ "पूर्ण" से लिया है। सम्यक् का अर्थ यह भी ले सकते हैं जो एकान्त दृष्टिकोण नहीं रखता। जो चीज एकान्त दृष्टिकोण से देखी जाती है वह पूर्ण नहीं है। इसीलिये अनेकान्त को जैन दर्शन में केन्द्र स्थान मिला है। सत्य के अनेक रूप होते हैं और सब दृष्टिकोणों से सत्य को देखकर समझ पाने की शक्ति को सम्यक् ज्ञान कहा है। जो चीज जैसे है, उसको वैसी ही जानना सम्यक्दर्शन है। हम अपनी दृष्टि को सकीर्ण न कर व्यापक बनाये, एकान्त की बजाय अनेकान्त का दर्शन करे। और सत्य के अनेक रूपों को पहचाने, यही सम्यक् ज्ञान और सम्यक् दर्शन है। यही सम्यक्त्व या समता है। इसके विपरीत व्यवहार में व कई आचार्यों के कथनों में यह उल्लेख आया है कि जो जिनवाणी पर विश्वास करे व सुगुरु, सुदेव का आराधन करे वे सम्यक्त्वी हैं और शेष मिथ्यात्वी हैं। जब यह प्रश्न उठता है कि सुगुरु कौन? कोई तथाकथित वस्त्रधारी को सुगुरु बताता है तो कोई अन्य को। यह परिभाषा सम्यक्त्व की भावना से दूर ही नहीं नितान्त विपरीत है। जितने भगडे इस प्रकार के विवेचन से हुए हैं, उतने अन्य किसी बात से नहीं हुए। सम्यक्त्व का सीधा व सच्चा अर्थ सत्य की स्वीकृति है और सत्य अनेक पक्षीय होता है। अतः सब पक्षों को जानना, समझना व आदर देना ही सत्य से साक्षात्कार है। यही अनेकान्त है जो महावीर के सदेश का अभिन्न अंग है।

सम्यक्त्व "सत्य" के दर्शन में है। 'समण सुत्त' में आचार्य कुन्दकुन्द का यह पद आया है—

“णाणाजीवा णाणाकम्मं, णाणाविहं हवे लद्धी ।

तम्हा वयणविवादं, सगपरसमएहि वज्जिज्जो ॥

भाति-भाति के जीव (हैं), भाति-भाति का (उनका) कर्म है तथा भिन्न भिन्न प्रकार की (उनकी) योग्यता होती है, इसलिये स्व-पर मत से वचन-कलह को (तुम) दूर हटाओ ।

जब हम सम्यक् दृष्टि बनेंगे तो सब अन्य मत व धारणाओं के प्रति उदार दृष्टि बनेगी, उनके पक्ष को समझने की शक्ति आवेगी। यही हमारे में समता लायेगी। सब के प्रति आदर की दृष्टि याने सम-दृष्टि।

आचार्य उमास्वाति ने जब यह उद्घोष किया “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः,” तब उनका सम्यग्दर्शन व ज्ञान से तात्पर्य, नव तत्त्व—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध व मोक्ष। या संक्षेप में दो तत्त्व जीव व अजीव में श्रद्धा व उनकी जानकारी से था। जीव और अजीव की आपसी क्रिया एवं प्रतिक्रिया से यह संसार है और उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप को जानना व श्रद्धा करना सम्यक्त्व है। जिसने इस संसार-रचना के मूल को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया और जानकारी के बाद अपने पुरुषार्थ से इस चक्र से निकल जाता है। जब तक वह मूल स्वरूप को न समझकर वस्तु-जाल में दिग्भ्रमित हो घूमता है, तब तक वह संसार-चक्र में आवर्तन करता है। इस दृष्टि से सम्यक्त्व का अर्थ आत्मा व इससे जुड़े कर्म एवं वस्तु स्वरूप को जानना व उसमें श्रद्धा करना है।

जीवादी सद्दहणं सम्मतं जिणवरेहिं पण्णत्तं ।

ववहारा णिच्छयदो, अप्पाणं हवई सम्मतं ॥ (दर्शन पाहुड)

अर्थात् व्यवहार से जीव आदि (तत्वों) से श्रद्धा सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन) है), निश्चय से आत्मा ही सम्यक्त्व होती है। (ऐसा) अरहंतों द्वारा कहा या (है)।

संतोष : समता का अर्थ जब सतोष से लेते हैं तो बाहरी वस्तुओं धन-रिग्रह आदि के सग्रह में सतोष से किया जाता है। जब तक धन-सग्रह से सतोष ही होगा, अध्यात्म की ओर व्यक्ति प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। जब तक व्यक्ति न के पीछे भागेगा, धन उसे और अधिक भगायेगा। अपनी परछाई को पकड़ने की तरह परछाई के पीछे भागता रहेगा। इस भाग-दौड़ में अपने जीवन का हृस्य कभी नहीं समझ पायेगा। क्यों, उसने जन्म लिया, क्या उनके जीवन का हृश्य है? क्या धन एकत्र करना ही उसका उद्देश्य है? यदि हां, तो क्या वह धन को अपने साथ ले जायेगा? यदि नहीं तो धन किस लिये? जब यह धन पूछेगा तभी वह मोड़ लेगा और जीवन के सही अर्थ समझने की कोशिश करेगा। जिस दिन यह सही दृष्टि आयेगी उसी दिन समता आयेगी।

सुवण्णारूपस्स उ पव्वया भवे सिया हु केलास समा असंखया ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किच्चि, इच्छा हु आगाससमा अणन्तिया ॥

अर्थात् लोभी मनुष्य के लिये कदाचित् कैलाश (पर्वत) के समान सोने-दी के असंख्य पर्वत भी हो जाये, किन्तु उनके द्वारा (उसकी) कुछ (भी) प्राप्त नहीं (होती है) क्योंकि इच्छा आकाश के समान अन्त रहित होती है।
 ॥ लिये कवि ने कहा—

गोधन, गजधन रत्नधन, कंचन खान सुखान ।

जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान ॥

कभी-कभी, संतोष का अर्थ यह होता है, जो है उसमें संतोष करें। इसमें एक खतरा अवश्य है। इससे मेहनत न करने व तकदीर पर भरोसा करने व भाग्यवादी बनने का डर है। पूर्व कर्म-फल समझकर अन्याय को सहना या भविष्य में विश्वास कर कर्म या मेहनत न करें, यह संतोष का अर्थ नहीं है। कर्म तो करना है परन्तु इसके फल के प्रति व्यग्रता नहीं हो, तब ही शांति व समता बनी रह सकती है। कर्म न करना क्योंकि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा अथवा फल जो होगा भाग्यानुसार मिलेगा यह वृत्ति वांछनीय नहीं है और न ही संतोष या समता का सही अर्थ है। समता का सही अर्थ है कि फल कुछ भी हो, मन समता में रहे या अविचलित रहे।

कई वच्चे परीक्षा में फेल होते हैं और आत्महत्या कर बैठते हैं। अपना कड़ी मेहनत पर भी सफलता न मिलने पर निराशा होनी स्वाभाविक है परन्तु फल के पीछे जितना चिपकाव होता है, उतना ही गहरा धक्का लगता है। यदि कर्म में गहरा विश्वास है और फल के प्रति इतना चिपकाव नहीं है तो असफलता को भी संतोष भाव या समता से सहन किया जा सकता है। हर हार को अपने जीत का अवसर माना जा सकता है।

समता दृष्टि :

समता का एक और अर्थ है समभाव या समदृष्टि। जो खराब व्यक्ति निन्दक या दुष्ट, उसके प्रति भी और जो प्रशंसक या मित्र है उसके प्रति भी प्रेम या करुणा भाव होना। इस प्रकार का समभाव होने पर दुष्ट या निन्दक समतावान घबरायेगा नहीं या उनके प्रति द्वेष भाव नहीं लावेगा। इसी प्रकार जो प्रशंसा करता है उसके प्रति राग भाव नहीं आयेगा। ऐसी साम्य भाव जिसमें आ गई है वह कठिन परिस्थिति से भी दुःखी नहीं होता और कठिन परिस्थिति में अपने आपको खो नहीं देता। सब शत्रु-मित्र पर समभाव होने समता का सार है। ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिये अहम् के प्रति जो गहरा चिपकाव है उससे मुक्ति पाना आवश्यक है।

हमारी आत्मा का वास्तविक शत्रु और मित्र कोई नहीं है, शत्रु और मित्र हम स्वयं हैं। जो भी हमारी निन्दा करता है उससे आहत इसनि होते हैं कि हमारे अहं पर आघात होता है, प्रशंसा से इसलिये खुश होते हैं कि हमारे अहं का पोषण होता है। यह अहं ही हमारे दृष्टिकोण को बदलता है और हमें निन्दकों को शत्रु व किसी को मित्र के रूप में देखने के लिये मजबूर करता है। निन्दकों से अहं से चिपकाव उतनी ही हमारी समता से दूरी है।

जिसने शत्रु और मित्र को समभाव से देखना प्रारंभ कर दिया,

वीतराग हो गया, वही भगवान हो गया। इसीलिये कहा—‘समदृष्टि है नाम धारो।’ भगवान जो होगा समदृष्टि ही होगा। वह किसी के प्रति खुश या न्य के प्रति नाराज नहीं हो सकता। वीतराग स्थिति अन्तिम स्थिति है। राग और द्वेष से ऊपर उठकर समभाव में स्थित हो जाना समता की चरम स्थिति है।

व्यावहारिक दृष्टिकोण—संतुलन :

वीतराग स्थिति प्राप्त हो उसके पूर्व समता का रूप संतुलन में है। पूरे जीवन में कितना संतुलन है, इसी से समता की कोटि या श्रेणी निर्धारित होती है। जिनेन्द्रवर्णी के शब्दों में “समता शुद्ध हृदय का भाव है और विषमता अनुराग हृदय का।” शुद्ध हृदय की स्फुणयि है—क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शील, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य अर्थात् दशलक्षण धर्म। मलिन हृदय की स्फूर्णयि—कषाय अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ। इन दो विपरीत धुरियों के बीच मन घूमता रहता है। जब विषमता में होता है तो कषाय प्रवृत्ति विशेष बलवती होती है और जब समता में होता है तो शुद्ध हृदय के भाव अर्थात् क्षमा बलवती होती है। जिसने कषायों पर विजय पा ली वह हमेशा शुद्ध भाव में रहेगा और वह समता की अन्तिम श्रेणी में होगा अर्थात् वीतराग होगा। इसके विपरीत जिसमें क्रोध, माया आदि का कोई अंश नहीं है, वह घोर कषाय की स्थिति में होगा और विषमता में ही पूरा जीवन बितायेगा। परन्तु संसारी जीवन में न तो कोई हमेशा समता में रहता है और न कोई हमेशा विषमता में। वह कुछ समय या कुछ क्षणों में समता में है और कुछ क्षणों में विषमता में।

व्यक्ति इन दो धुरियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है और अधिक संतुलित होता है वह उतना ही सुखी महसूस करता है और जो विषमता की ओर अधिक झुका होता है, वह अधिक दुःखी रहता है। अपने आवेशों (Passions) क्रोध, मान, माया, लोभ तथा संज्ञाओं (Instincts) यथा—आहार, प्रेम, मैथुन पर जब व्यक्ति नियंत्रण या संयम तथा शुभ भावों अर्थात् मैत्री, मुक्त्या, समन्वय आदि का फैलाव करता है तब जीवन में चरित्र प्रकट होता है और जीवन समता में होता है। समता में जितना समय बीता वह सुखी जीवन जीता है और जितना विषमता में वह दुःखी जीवन। हम अपने व्यावहारिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि जो अति क्रोध, अति मान या अति लोभ में जीवन जीता है वे कितने दुःखी होते हैं परन्तु जो संयमित रूप से जीते हैं वे कितने सुखी होते हैं। इसीलिये कहा है “धम्मो मंगल मुक्किठं, अहिंसा संजमो तवो” अर्थात् मंगल और मुक्ति का धर्म अहिंसा, संयम और तप है। यह दशवैकालिक धर्म की गाथा है। केन उपनिषद् की इस गाथा पर ध्यान दे—

“तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा, वेदाः सर्वाग्नि सत्यमायतनम्”

अर्थात् संयम, तप और कर्म इस अनन्त ज्ञान का आधार है और सब वेद इसके अंग हैं और सत्य इसका घर है ।

अनन्त ज्ञान या ब्रह्म या अनन्त सुख जिसकी खोज में जाना इस आत्म का चरम लक्ष्य है, उस ज्ञान का मूल आधार संयम, तप और कर्म है तब जिसने इस सत्य को जान लिया वह सब बुराइयों से दूर होकर अनन्त स्वर्ग में अपने आपको प्रतिष्ठित कर लेते हैं । दशवैकालिक और केन उपनिषद् की इन दो गाथाओं में कितना साम्य है, यह स्पष्ट है । संयम का अर्थ है—अहम् पर नियन्त्रण या स्वयं पर विजय (Self Conquest) । हम अपने आवेशों पर और संज्ञाओं पर जो नियन्त्रण करते हैं वह संयम है और जो त्याग करते हैं वह तप है । इससे उदित होता है कर्म, अनुकम्पा, सेवा, अहिंसा और सत्कर्म । अतः संयम, तप और सेवा में रमण ही समता है ।

सामाजिक संदर्भ :

समता का आज के विषम सामाजिक संदर्भ में एक और गूढ़ अर्थ और वह है—समानता (Equity) व न्याय (Justice) । ये सिद्धान्त आज हम संविधान के मुख्य अंग हैं । संविधान की घोषणा है कि—बिना किसी जाति, लिंग, धर्म व वर्ण के भेदभाव के, सबको समानता का हक होगा और सब आर्थिक, सामाजिक, कानूनी न्याय का भी हक होगा । इस उद्धोषित समानता और न्याय की आज कितनी वास्तविकता है, इसकी चर्चा करना यहां आवश्यक नहीं परन्तु समाज के उद्भव एवं विकास के लिये यह समानता और न्याय अत्यंत आवश्यक है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते । भगवान् महावीर ने इस सामाजिक संदर्भ में समता की उद्धोषणा की और कहा—जाति से कोई ऊंचा या नीचा नहीं है । जाति से ब्राह्मण नहीं बल्कि कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है । भगवान् महावीर ने गुलामी, पशु-संहार, जाति-भेद, आदि ज्वलंत समस्याओं पर सी प्रहार कर सामाजिक समानता के मूल्यों की स्थापना की । आर्थिक विषमता तक रहेगी, सामाजिक समानता स्थापित हो ही नहीं सकती इसीलिये अपरिग्रह सिद्धान्त को सर्वोच्च महत्त्व देते हुए महावीर ने कहा कि अपनी इच्छाओं व धन-संग्रह की लालसा पर सीमा लगाओ और एक सीमा से अधिक धन समाज के विकास में लगाओ, दान दो । दान के महत्त्व को उजागर करते छोटे और गरीब व्यक्तियों द्वारा अपनी कमाई के तुच्छ हिस्से के दान को कर सैन्या के दान से ऊपर बताया । अपरिग्रह की भावना जब तक समाज के सदस्यों में व्याप्त नहीं होती आर्थिक समानता का आधार नहीं बनता । जब आर्थिक समानता नहीं तब तक सामाजिक व आर्थिक न्याय की कल्पना एक विषय बना मात्र है ।

वैचारिक स्वतंत्रता भी समाज की समानता का आधार है । इस ही कोण से समानता और समन्वय के लिये अनेकांत मूल आधार बनता है ।

किसी के विचारों से सहमत हो या नहीं परन्तु दूसरे के विचारों में निहित सत्य को जानने की उदार भावना प्रत्येक में होनी चाहिये । इससे सहिष्णुता की भावना जगेगी और दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति जब साम्य और आदर भाव होगा तो व्यवहार में भी समानता स्थापित होगी । यदि असहिष्णुता और कटुता है एकांगी विचारधारा पर चलने की प्रथा है तो न केवल वैचारिक स्तर पर भेद-भाव और कटुता होगी वरन् व्यवहार में हिंसा और वैमनस्य होगा । विचारों में अनेकान्त दृष्टिकोण व्याप्त होने पर व्यवहार में अहिंसा स्वतः ही प्रकट होगी । वास्तव में विचारों में अति कटुता, गहन रोष और असह्यता होने पर ही व्यवहार में हिंसा प्रकट होती है और यदि यह कटुता और रोष वैचारिक स्तर से निकल जाये तो हिंसा गायब हो जाती है । अतः जिस 'अहिंसा परमो धर्मः' की उद्घोषणा भगवान् महावीर ने की उसका वैचारिक आधार अनेकान्त है और सामाजिक आधार अपरिग्रह । जब तक ये आधारभूत शर्तें पूरी नहीं होती जीवन में वास्तविक अहिंसा स्थापित नहीं हो सकती । चीटी न मारने या पानी छान कर पीने की अहिंसा स्थापित हो सकती है परन्तु वास्तविक अहिंसा जो करुणा, सेवा, सहानुभूति, सहिष्णुता और समभाव में समाहित है, वह बिना अनेकान्त और अपरिग्रह के स्थापित नहीं हो सकती । सामाजिक समनता और समानता के बिना व्यक्तिगत समता सम्यक्त्व या सन्तुलन प्राप्त हो ही नहीं सकता । कोई व्यक्ति चाहे कि सारा समाज कितना ही दुःखी रहे वह अपने सुख में मस्त रहे तो यह कभी संभव नहीं । कोई आग में रहकर आग का ताप प्राप्त न करे, यह असंभव है । उक्त व्यक्ति स्वयं के मोक्ष की कामना करने से पूर्व सबके सुख और कल्याण की कामना करे व उन्हें सुखी करने का प्रयास करे तब ही स्वयं सुख प्राप्त कर सकता है ।

इस संदर्भ में महर्षि अरविन्द ने लिखा है—

The salvation we seek must be purely internal and impersonal, it must be the release from egoism, the unity with the divine, the realisation of our universality as well as our transcendence and no salvation should be valued which takes us away from the love of god in his manifestation and the help we can give to the world. If need be it must be taught for a time "Better this hell with our other suffering selves than a solitary salvation." P-189 The Upanishads

अर्थात् जिस मुक्ति की हम खोज में हैं वह शुद्ध रूप से आन्तरिक एवं अवैयक्तिक होनी चाहिये । इसका अर्थ अपने अहं से मुक्ति और परम तत्त्व से मिलन होना चाहिये । यह अनुभूति हो कि हमारा व्यापक एवं सत्य रूप क्या है और निरन्तर परिवर्तन रूप क्या है कोई भी मुक्ति, जो ईश्वर के प्रकट रूप से और विश्व को जो कुछ हम दे सकते हैं उससे दूर ले जावे, उस मुक्ति को कोई समता साधना विशेषांक/१९८६

अहमियत नहीं दी जानी चाहिये । यदि आवश्यकता हो तो कुछ समय के लिये यह शिक्षा भी दी जाये कि—

“अकेले मुक्ति की बजाय अपने सब दुःखी साथियों के साथ इस नर्क में रहना ज्यादा अच्छा है ।” —श्री अरविन्द

समता पत्थर की समता नहीं है, जो न बोलता है न अनुभव करता है । समता और जड़ता में रात-दिन का फर्क है । जीवन्त समता में चेतना है, क्रिया, गतिशीलता और संतुलन है । पत्थर की समता में है जड़ता, निष्क्रियता और निश्चेतनता । राग-द्वेष को जीतना या वीतरागता का अर्थ पत्थर बनना नहीं बरन् अपने आवेशों पर नियन्त्रण करना है । अपनी जागरूकता व विवेक को बढ़ाना है जिससे हम संस्कारों और प्रतिक्रिया के जीवन से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण जीवन जी सकें । विवेक और जागरूकता से किया कार्य भी समता का कार्य है । ‘दशवैकालिक’ सूत्र में पूछा कि हम कैसे खायें, कैसे सोयें, कैसे चलें व कैसे बैठें जिससे पाप-कर्म का बन्ध न हो, तो उत्तर दिया कि विवेक या यत्न से चले, बैठे, सोवें व भोजन करे तो पाप कर्म का बन्ध नहीं होगा । इस गाथा ने जीवन की प्रत्येक छोटी-छोटी क्रिया में भी विवेक एवं जागरूकता को महत्त्व दिया है ।

विवेक एवं जागरूकता की पहली शर्त है—आत्म-संयम । टॉल्स्टॉय ने भी लिखा है—आत्म संयम के बिना न तो उत्तम जीवन संभव हुआ है और न हो सकता है . . . . आत्म-संयम का अर्थ है मनुष्य का वासनाओं से मुक्त होना, वासनाओं को सीमित और सरल बनाना । वासनाओं का जिक्र करते हुए टॉल्स्टॉय ने सर्व प्रथम जीभ की मौलिक वासना से लड़ने व उपवास व्रत करने का उपदेश दिया अर्थात् त्याग व तप करना आवश्यक बताया । यह दूसरी शर्त हुई । इसी संदर्भ में मांस-भक्षण को अनैतिक बताते हुए कहा कि मांस भक्षण विकार ही जाग्रत नहीं करता बरन् मूल में स्वादु भोजन के लोभ और जीवों के उत्पीड़न के प्रति असंवेदनशीलता दर्शाता है । जीवों के प्रति संवेदनशीलता ही अहिंसा का आधार है । यह तीसरी शर्त हुई । टॉल्स्टॉय के उपर्युक्त शब्द महावीर के उपदेशों का समर्थन ही नहीं करते बरन् इस बात का परिचय देते हैं कि जो भी व्यक्ति उच्च श्रेणी की समता पर पहुँचते हैं उन सबकी अनुभूति एक सी है और उनके उपदेश भी एक से हैं ।

समता अर्थात् संयम, अहिंसा, और तप, जीवन-धर्म का मूल आधार है और इसमें सबका मंगल निहित है । इसी से समाज में संवेदनशीलता, समानता, न्याय और करुणा के भाव उत्पन्न हो सकेंगे, जो समाज के सभी वर्गों के लिये व्यक्तिगत एवं समष्टिगत रूप से लाभ-कारी होंगे । जहाँ अहिंसा, संयम और तप का अभाव होगा, वहाँ विषम सामाजिक परिस्थितियाँ होंगी और प्रत्येक व्यक्ति दुःखी एवं असंतुलन की स्थिति में मिलेगा । इसके विपरीत स्थिति में समाज में सौहार्द, समन्वय, समदृष्टि व समानता स्थापित हो सकेगी और सभी प्राणी सुख-मय जीवन बिता सकेंगे । —सचिव, राजस्थान राज्य उपक्रम विभाग, जयपुर

समता-साधना

❀ डॉ. सुषमा सिंघवी

समता-साधना का साधन तथा साध्य दोनों ही आत्मा का प्रसाद है अर्थात् निर्मल आत्मा ही समता की साधना के लिये साधन है तथा आत्मा की निर्मलता या विप्रसाद ही समता साधना का साध्य है, फल है । 'आचारांग' सूत्र में स्पष्ट निर्देश है कि समता की दृष्टि से आत्मा को प्रसाद युक्त रखें—“समयं तत्थुवेहाए अप्पाणं विप्पसादए”^१ ।

वर्तमान संदर्भ में समता-साधना का महत्त्व इस दृष्टि से भी अधिक है क्योंकि वर्तमान में प्राणियों में उल्लास की कमी है । चेहरे मुर्झाए हुए हैं, चित्त म्लान है, प्रसन्नता का अभाव है । चित्त की निर्मलता और सरलता के अभाव के कारण उल्लास की सर्वत्र कमी है । इसके अतिरिक्त भोगोपभोग के साधनों के योग-क्षेम में ही मानव जीवन व्यस्त हो रहा है और इस प्रयास में अनुकूल की अनुपलब्धि तथा प्रतिकूल की उपलब्धि से त्रस्त हो रहा है । अतः सर्वत्र उल्लास का अभाव दृष्टिगोचर होता है । प्राणियों के जीवन में उल्लास और प्रसाद के दर्शन समता की साधना से संभव है । भोगोपभोग हेतु बाह्य साधनों और सामग्री की वृद्धि सुखाभास करा सकती है किन्तु आत्म-प्रसाद अथवा आत्मोल्लास कदापि नहीं क्योंकि आकाशवत् अनन्त इच्छाओं की पूर्ति का कभी विराम नहीं होता ।

यदि समता की साधना अर्थात् सामायिक को दुष्कृतगर्हा, सुकृत अनु-मोदना तथा चतुःशरणागति पूर्वक किया जाय तो निश्चय ही ज्ञान और आचरण का संयोग होने से मोक्षपरक तीव्र सवेग की प्राप्ति होगी । दुष्कृत गर्हा से पाप कर्मों के प्रति तीव्र पश्चात्ताप रूप प्रतिक्रमण होता है, प्रतिक्रमण से पूर्वभव ज्ञान संभव हो जाता है तथा उससे वैराग्य पुष्ट होता है, साथ ही सुकृत अनुमोदना से सच्चे देव, गुरु और धर्म की प्राप्ति का विश्वास जाग्रत होता है तथा अरिहत, सिद्ध, साधु एवं जिन-धर्म इन चारों के प्रति शरणागति से मन समता-साधना में स्थिर होता है ।

सम्पूर्ण सृष्टि के प्राणी आत्मोपयोग लक्षण की दृष्टि से समान हैं । इस आत्मोपम्य भाव से साधक सावद्य-योग का त्याग करता है, पर-छिद्रान्वेषण अथवा मात्र पर्याय अवलोकन को अनावश्यक मानता है तथा स्वात्मरमण को आवश्यक मानकर समभावपूर्वक आचरण करता है—यही सामायिक है, यही समता-साधना है । समता-साधना के बिना, आवश्यक के शेष पांच अङ्ग-चौवीस्तव, वन्दना,

प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान सार्थक सिद्ध नहीं होते। राग अथवा द्वेष की स्थिति में न तो सुकृत् अनुमोदना रूप चौवीस्तव सम्भव है और न दुष्कृत गर्हा रूप प्रतिक्रमण। राग से अथवा द्वेष से आवेशित चित्त स्थिर, शान्त नहीं रह सकता। किसी भी रग में रंगा वस्त्र श्वेत नहीं ही कहलाएगा। चित्तवृत्ति को निर्मलता प्रदान करती है सामायिक। आत्मा में निर्मलता और प्रसाद प्रदान करने की क्षमता मात्र समभाव में है क्योंकि जहाँ परभाव या विभाव का अभाव होता है, वही समभाव की स्थिति होती है। 'नियमसार' का उद्घोष द्रष्टव्य है—

अशेषपरपयिरन्य द्रव्येविलक्षणम् ।

निश्चिनौति यदात्मानं तदा साम्ये स्थितिर्भवेत् ॥ [संस्कृत भाषान्तर]

आत्म स्वभाव में अथवा शुद्ध चैतन्य में स्थिति मात्र समता/साम्य है। यह एकरूपता ही सामायिक है। इस स्थिति में स्वयं आत्मा को ज्ञाता द्रष्टा होने का अनुभव समाय है और समाय ही सामायिक है, यही समता की साधना है।

सर्व प्राणियों के प्रति आत्मौपम्य भाव जाग्रत हो जाने से, द्रव्य का वास्तविक स्वरूप 'उत्पादव्यय ध्रुव्ययुक्त सत्', 'सद् द्रव्यम्' रूप त्रिपदी समझ लेने से अनुकूल के प्रति राग और प्रतिकूल के प्रति द्वेष कदापि सम्भव नहीं होगा। सभी द्रव्य द्रव्य हैं, सभी द्रव्य द्रव्यत्व की महासत्ता की दृष्टि से समान हैं, ऐसा निश्चय हो जाने पर किससे राग और किससे द्वेष ?

ऐसी समता की साधना का अविरल निर्भर पूर्वकृत एव सचित्त कर्मों की निर्जरा का हेतु बन जाता है और भावी कर्मवन्धन का संवर करता है।

जैन दर्शन Rational human base पर आधारित है, वैदिक दर्शन की भांति Supernatural base पर नहीं। वैदिक ऋषियों ने अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छा पूर्ति करने वाले तत्त्वों को देवी-देवता [वायुदेवता, अग्निदेव, जलदेव, पृथ्वी-देव] का रूप देकर पूजा की। जैन दर्शन में जीवत्व सामान्य की दृष्टि से विचार कर पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय सभी को जीव मानकर इन सभी के साथ आत्मौपम्य भाव की स्थापना कर सभी के प्रति समत्व भाव को जाग्रत किया है—

‘सम्यक् एकत्वेन अयनं गमनं समयः । समय एव सामायिकम् ।’

विश्व के समस्त प्राणियों को अपने समान मानना ही न्यायोचित तथा तर्कसम्मत है क्योंकि अन्य जीवों को अपने से न्यून या छोटा मानने पर अभिमानोदय से हम ससार-गर्त में पतित होते रहेगे और यदि अन्य जीवों को अपने से बड़ा माना तो दीन बनकर स्वभाव में च्युत हो जायेगे। आवश्यकता है पर्याय-बुद्धि परित्याग की और सर्वजीव समता-साधना की। सर्व प्राणियों में यथार्थ मैत्री भाव भी आत्मौपम्य दृष्टि से ही सम्भव है। मिले हुए खेतों में यह ग्रमुक का

व है तथा यह दूसरे का, इस भेद को जानने हेतु जैसे एक सीमा रेखा होती है
यैव आत्मा और अनात्मा के भेद को जानने की सीमा समता है ।

मध्यस्थ भाव अथवा द्रष्टाभाव की पुष्टि हुए बिना समत्व की आय सम्भव
हीं है । समता-साधना का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाय तो
दृष्ट होगा कि प्रतिक्रिया का निषेध समभाव की प्राप्ति में अत्यन्त सहायक है ।

मनोविज्ञान के अनुसार उत्प्रेरक प्राप्त होने पर जीव प्रतिक्रिया करता
। यह एक सहज वृत्ति है जिसे मनोवैज्ञानिक S-O-R समीकरण में प्रस्तुत करते
। पावलफ नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा यह निर्णय दिया कि कुत्ते जैसे
प्राणी को भी किसी विशेष परिस्थिति में विशेष क्रिया करने हेतु बाध्य [शिक्षित]
कर दिया जाता है, तथापि अपने कुछ प्रयासों में यदि वह फल प्राप्त नहीं करता
तो अभ्यास से और अनुभव से प्रतिक्रिया करना छोड़ देता है । जैसे कुत्ते को कुछ
समय तक घंटी बजाकर खाना दिया गया जिससे उसे लार आई । भोजन उत्प्रेरक
। उस कुत्ते ने लार के रूप में प्रतिक्रिया की । कई प्रयासों के पश्चात् कुत्ता घंटी
की आवाज से Conditioned हो जाता है और ऐसी स्थिति में कुत्ते के समक्ष
भोजन न रखने पर भी यदि घंटी मात्र बजा दी जाय तो भी उसे लार आ
जायेगी । यह Conditioned Learning है । किन्तु यदि कई प्रयास ऐसे हों जिसमें
घंटी बजाकर भोजन न दिया जाय तो वह कुत्ता भी उस प्रक्रिया में फल प्राप्ति
। होने पर Conditioning से प्रभावित नहीं होता है । यह अभ्यास का प्रभाव है
के वह घंटी बजने पर भी लार के रूप में प्रतिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि वह पुनः
जान गया कि अब उसे घंटी बजने पर भोजन नहीं मिलता है । कौसी विडम्बना
है कि अनन्त काल तक पूर्व-पूर्व जन्मों में काम-भोग-बन्ध कथा से परिचित एवं
उसके अभ्यस्त हम ससारी प्राणी उनमें सुख अथवा दुःख भानने की प्रतिक्रिया
करते हैं जो कर्मबद्धता के कारण सहज है किन्तु यह राग-द्वेष निष्फल है, ऐसा
प्रनेकशः गुरु द्वारा श्रवण, शास्त्र द्वारा पठन तथा अपने अनुभव द्वारा जान लेने
के बाद भी हम उस पूर्व Conditioning से प्रभावित होते रहते हैं । अभ्यासपूर्वक
प्रयास करके प्रतिक्रिया करना छोड़ते नहीं हैं । कुन्दकुन्दाचार्य ने कितना मर्मस्पर्शी
स्थान किया है कि सभी प्राणियों को काम-भोग-बन्ध कथा श्रुत, परिचित और
अनुभूत है, पर्यायभिन्न केवल आत्मैकत्व की प्राप्ति सुलभ नहीं है [समयसार
पृथा ४] ।

क्रोधादि के उत्प्रेरक की प्राप्ति होने पर भी प्रतिक्रिया [क्रोधादिरूप] न
करने हेतु राग-द्वेष के परित्याग का अभ्यास अपेक्षित है और वह अभ्यास ही समता-
साधना है और यही श्रावक की सामायिक है । यह निश्चय है कि क्रोध क्रोध है,
आत्मा नहीं, विभाव विभाव है, आत्मा नहीं, राग राग है, आत्मा नहीं तब आत्म
प्राप्ति के लिये समता-साधना का लक्ष्य लेकर चलने वाले हम लोगों को क्रोधादिकारक
उत्प्रेरको के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करने का अभ्यास करना चाहिये जिससे मिथ्यात्व के

कारण राग-द्वेष के प्रति बाध्य हमारा विभाव समाप्त हो और हम इस प्रतिबद्ध को समता-साधना के अभ्यास द्वारा त्याग कर आत्म स्वभाव में स्थित हो सकें

समता-साधना का एक दूसरा अर्थ है अप्रमत्त स्थिति की प्राप्ति । प्रयास । हमारी जीवनचर्या में हम या तो भूतकालीन सुख-दुःख मय विकास अथवा भविष्यकालीन कल्पनाओं के ताने-बाने में इतने प्रमत्त रहते हैं कि वर्तमान क्षण का भान नहीं रहता । सामायिक हमें क्षण के स्वरूप को समझ कर अप्रमत्त बनाने में सहायक है ।

‘आचाराङ्ग सूत्र’ के पंचम अध्ययन के द्वितीय उद्देशक में क्षणान्वेषी अप्रमत्त कहा है । शास्त्रों में क्षणज्ञ को सर्वज्ञ कहा गया है । “एतयोवर्ते भोसमाणे अयं सधि ति अदक्खु, जे इमस्स विग्गहस्स अयं रवणे ति अन्नेसि [भेद-मन्नेसि]” इस औदारिक शरीर का यह वर्तमान क्षण है, इस प्रकार क्षणान्वेषी है वे अप्रमत्त है । प्रतिक्षण के पर्याय परिवर्तन पर जिसकी दृष्टि जो क्षणविशेष की अवस्था विशेष को पकड़कर नहीं बैठता [उसके प्रति राग द्वेष नहीं करता] वह सुगमतया अनन्त पर्यायत्मक जगत् [के पदार्थों] की क्षणभंगुरता को समझ लेता है और क्षणभंगुरता का ज्ञान ही वैराग्य का उत्पादक । मुझे जो व्यक्ति या वस्तु प्रिय है, वह प्रतिक्षण बदलती जा रही है, मेरी कहां रही, यदि मैंने प्रिय को पा भी लिया तो जो जिस क्षण में प्रिय था उस क्षण में नहीं पाया, जब तक पाया तब तक वह प्रतिक्षण परिवर्तन के कारण बदल चुका था अतः कोई वस्तु या व्यक्ति राग अथवा द्वेष का विषय नहीं सकता । वस्तु द्रव्य की अपेक्षा ध्रुव है और पर्याय की अपेक्षा परिवर्तनशील । इस चिन्तन से वैराग्य उत्पन्न होता है । राग-विगत होते ही समता की प्राप्ति होती है । राग का छूटना ही द्वेष का नष्ट होना है क्योंकि द्वेष और राग ही सिक्के के दो पहलू हैं ।

वर्तमान क्षण को पकड़ लेने वाला व्यक्ति भूत में चला जायेगा । जिसने क्षण को छोड़ दिया वह भविष्य में । इस प्रकार भूत-भविष्य के भूले राग-द्वेष वश क्षण [वर्तमान] को नहीं पहचानना ही हमारा अज्ञान है, मोह । इस मोह पर विजय प्राप्त करने के लिये समता-साधना अपेक्षित है ।

प्रश्न यह है कि क्षण का अन्वेषण कैसे हो ? समता के साधक समाधान दिया है कि ज्ञाता द्रष्टा भाव से क्षणान्वेषण सम्भव है । पूर्वकर्म उदयवश जो रागात्मक स्थिति या द्वेषात्मक स्थिति हो, उसे यदि मात्र हो दिया जाय, हम उस स्थिति के ज्ञाता द्रष्टा मात्र हो जायें, वह स्थिति हम राग या द्वेषपरक प्रभाव न छोड़ पावे, हम उस स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया न तो कर्मबन्धन की विस्तृत परम्परा को काट सकेंगे ।

एक प्रश्न यह भी स्वाभाविक है कि अनन्त जन्मों के कर्मबन्धन कि एक जन्म की समता-साधना से कैसे कट सकते हैं ?

समता—साधकों का उत्तर है कि बीज के अंकुरित होने से बना वृक्ष स्वयं अपने फलों में सन्निहित, अनेक बीज रखता है जिससे भविष्य में असंख्य वृक्षों का निर्माण सम्भव है किन्तु उस वृक्ष को दग्धबीज कर दिया जावे तो भावी वृक्ष छि हो तो समाप्त होगी ही, उस वृक्ष की पूर्व सन्तति भी समय पर क्षीण हो गयेगी ।

निष्कर्षतः समता—साधना का फल है आत्म—प्रसाद । समता—साधना का अर्थ है—आत्मौपम्य भाव । समता—साधना का अर्थ है—प्रतिक्रिया का अभाव तथा व्यस्थभाव का अभ्यास । समता—साधना का तात्पर्य है—प्रमाद का त्याग तथा एगान्वेषी बनकर अप्रमत्त भाव की प्राप्ति ।

—निदेशिका, क्षेत्रीय केन्द्र,
कोटा खुला विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

यह अनुशासनहीनता होगी

❀ राजकुमार जैन

न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे के पास किसी परिचित ने कीमती अल्फोंजी आमों का टोकरा भेजा । भोजन के वक्त श्रीमती रमाबाई रानाडे आम ले आई । उन्होंने चाकू से आम काटकर तीन फाकें पति को दीं । तीनों फाकें खाकर रानाडे ने कहा—‘बस, अब नहीं चाहिए ।’

‘क्यों ? और लीजिए न ? क्या स्वादिष्ट नहीं है ?’—श्रीमती रानाडे ने कहा ।

‘नहीं स्वादिष्ट तो हैं, पर इससे अधिक खाना मेरे स्वाद के अनुशासन से बाहर होगा ।’—रानाडे ने कहा— ‘ये आम कीमती है । मैं इन्हे उतना ही खाना चाहता हूँ जितने से जीभ की आदत न बिगड़े और जितना मैं खरीद कर भी खा सकूँ । किसी ने भेट किये है, इस लिए ज्यादा खा लेना मेरी नजर में अनुशासनहीनता होगी ।’

श्रीमती रानाडे अपने पति के सिद्धांतों के आगे नत-मस्तक थी ।

पचपहाड़ रोड, भवानी मण्डी (राज.) ३२६५०२

जैन धर्म और समता

डॉ. प्रभाकर माचवे

दो सौ बरस पहले फ्रांस में राज्यक्रांति हुई तब ये तीन तत्त्व उभर कर सामने आये—लिवर्ते, इगैलिते, फ्रैतर्निते' (स्वतंत्रता, समता, बंधुता)। कई दार्शनिकों ने विदेश में इस पर बड़ा विचार किया कि मनुष्य के लिए ये तीनों मूल्य ऐकांतिक रूप से सम्भव नहीं। पूरी स्वतन्त्रता हो तो फिर सांस लेने से भी स्वतन्त्रता हो जाये। एक तरह से चेतना या विवेक से 'मुक्त' पुरुष पशु ही हो जायेगा। जब तक इन्द्रियाँ हैं, संवेदन-क्षमता से मनुष्य मुक्त कैसे हो? संवेदन शून्य तो यन्त्र होता है, या रीबो।

कुछ लोगो ने यह भी ऐतराज किया कि स्वतन्त्रता और समता साथ-साथ नहीं चल सकती। सब बराबर हो गये तो वे यन्त्र के पुर्जों की तरह हो जायेंगे। व्यक्ति की स्वाधीनता का क्या अर्थ बचा होगा? 'मैं तुम में, तुम मुझ में हो प्रिय' तो प्रेयसि-प्रियतम अभिनय क्या? शायद महादेवी की उक्ति है। एकाकार होने पर 'वरणानाममेकता' कहां बची रह गई? राजनीति-शास्त्रियों का यह भी मानना है कि पूंजीवादी देशों ने 'स्वतन्त्र व्यापार, स्वतन्त्र बाजार, स्वतन्त्र कारोबार' करके देखा पर दुनिया उस सिद्धांत को अपना न सकी। 'पूंजीवाद' शब्द में यही निहित है कि कुछ लोग हैं जिनके पास पूंजी है। कुछ हैं जिनके पास नहीं है यानी-उससे विपमता बढ़ी। अब उस विपमता को कम करने के लिए समाजवाद, समतावाद (या साम्यवाद) आया। पर वह भी पूरी तरह से असमानता नष्ट नहीं कर सका। साम्यवादी साम्यवादी राष्ट्रों में भी वैषम्य आ गया। वह इतना बढ़ा कि पहले रूस-युगोस्लाविया अलग पथ पर चलने लगे, रूस और चीन अलग हो गये। अब तो पोलैंड और हंगरी भी रूस से छिटक गये। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संघ का स्वप्न सात दशक में ही विलीन हो गया और दुनिया को पूंजीवादी या साम्यवादी खेमे में बांटने को उत्तुंग राजनयिक, कूटनयिक यह भूल गये कि इतने दो बड़े महायुद्ध और शीत युद्ध दो दशकों तक बनाये रखने के बाद भी दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा न पूंजीवादी हुआ न साम्यवादी। एशिया-अफ्रीका के पच्चीसो देश निर्गुट बने रहे। वे 'तीसरी दुनिया' बने।

यह सब राजनैतिक, ऐतिहासिक, आधुनिक युग की, बीसवीं सदी की त्रासदी भूमिका रूप में देने का अर्थ इतना ही है कि मनुष्य व्यक्ति हो या समाज बार-बार सम से विपम और विपम से सम की ओर बढ़ता, आता-जाता नजर आता है। साहित्य का ही साक्ष्य लीजिये। न बीर-गाथा काल सदा के लिए रहा।

न भक्तिकाल, न शृंगार वाला रीतिकाल । 'शृंगार-वीर-कहणा' ये तीनो रस, शायद इसी क्रम से नहीं, मानवी संवेदना-व्यापार को सम्मोहित-संक्रमित-सचालित करते रहे । यदि चित्त एकदम सम-रस समाधि में पहुँच जाये, तो फिर उस 'शांत' को रस कहना भी कठिन है ।

भगवान् महावीर और जैन धर्म का आरम्भकाल से ही 'समता' पर शेष बल रहा है । महावीर ने अपने अनुयायियों में सब वर्णों के लोगों को मान अवसर दिया । यद्यपि सभी तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, परन्तु जैन धर्म में जातिभेद ही है । महावीर कर्मणा जाति मानते थे । जैन धर्म में महावीर ने पूर्वापराधी तोर या डाकू, मछुआरे, वैश्या और चांडाल पुत्रों को भी दीक्षित कर लिया । जल कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के जिनसेन मठ के अनुयायी 'चतुर्थ' कहलाते हैं । तारा, बीजापुर की ओर खेतीहर, जमींदार, जुलाहे, छीपे, दर्जी, सुनार और जेरे भी जैन हैं ।

जन्मना जातिगत विषमता न मानने के साथ ही महावीर विद्वान् और सुख, पढ़ा-लिखा और अनपढ़, साक्षर और निरक्षर का भेदभाव भी कृत्रिम मानते हैं । इसलिए वे 'निर्ग्रन्थ' ज्ञातपुत्र कहलाये । शब्दप्रामाण्य मानने वाले श्रमचार्यों को उन्होंने चुनौती दी । धर्म क्या पुस्तक में बसता है या मनुष्य में ? अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य की प्राप्ति हर व्यक्ति के लिए समान भाव से सम्भव है । वहाँ तर-तमता नहीं है ।

इसी कारण से मैं विचार करता हूँ कि कई जैन न केवल गांधी जी की ओर आकृष्ट हुए (गांधी के एक प्रभावक रामचन्द्र भाई आशुकि जैन थे) परन्तु समाजवादी-साम्यवादी आंदोलनों में भी देश के कई प्रबुद्ध जैन खिचकर चले आये । डॉ. जगदीशचन्द्र जैन, पदमकुमार जैन, विमलप्रसाद जैन, अ. भि. शहा, मानुकुमार जैन, नेमिचन्द्र जैन, इन आंदोलनों में खिचे चले आये । कुछ लोगों को मैं जानता हूँ । गुजरात में भोगीलाल गांधी, महाराष्ट्र में गोवर्धन पारीख और कई ऐसे लोग गिनाये जा सकते हैं ।

जैन धर्म और दर्शन में यह 'मानव मानव सब है समान' मन्त्र को प्रचलित करने की सुविधा इस कारण से हुई कि उन्होंने आत्मा से अलग किसी उच्च पदासीन ईश्वर का निषेध किया । तप और सत्कर्म से आत्मविश्वास की सर्वोत्तम अवस्था ही ईश्वरत्व है । मनुष्य अपने 'कर्म' से अलग भाग्य विधाता स्वरूप है । कोई अवतार या चमत्कार उसका उद्धार करने नहीं आयेगा । गीता के 'उद्धरेदात्मनात्मान' और 'आत्मैव ह्यात्मनो बधुरात्मैव रिपुरात्मन' से बहुत मिलता-जुलता विचार जैन दार्शनिकों ने श्रद्धियों तक प्रचारित किया ।

महावीर लिच्छवी कुलोत्पन्न होने पर भी गणतन्त्रवादी आदर्श पर उन्होंने चतुर्दिक चतुर्विध संघ निमित्त किये । बिहार में राजगृह और भागलपुर, मुंगेर और जनकपुर, उत्तरप्रदेश में बनारस, कोसल, अयोध्या, श्रावस्ती, स्थानेश्वर

साधना में इस पर बड़ा जोर दिया गया है। मुनि समस्त जीवन इसे साधित करता है, गृहस्थी कुछ समय के लिए। 'स्व' और 'पर' में, बाह्य और अन्तर् में एकरूपता पाने के लिए विकारों की विषमता दूर करते जाना जरूरी है। आरम्भ-संयम का यह कड़ा पुरश्चण है।

(११) सामायिक या 'सवर' में विकार रोक तो दिये। परन्तु यदि कुछ कल्मष फिर भी रह गया तो उसे दूर करने को 'निर्जरा' या तपस्या कहा जाता है।

(१२) प्रतिक्रमण भी जैन साधना का एक अंग है इसका अर्थ है पीछे मुड़ना। इसमें पीछे की हुई भूलों का परिताप निहित है। सामायिक चतुर्विंशति-स्तव, वंदन-प्रतिक्रमण (आत्मालोचन), कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान इससे सोपान है। जीवन के काम में आने वाली वस्तुओं में एक-एक को छोड़ते जाना सीढ़ी दर सीढ़ी त्याग सीखना इस समता-साधना में आता है।

(१३) प्रत्येक प्राणी से क्षमा प्रार्थना कर उन्हें वह क्षमा प्रदान करता है। शत्रुता समाप्त करके सबसे मित्रता की घोषणा अगला कदम है जो व्यक्ति वर्ष में एक बार सच्चे हृदय से यह घोषणा नहीं करता, अपने मन से संमलिनता और द्वेष नहीं हटाता, वह सच्चा जैन नहीं। यह सांवत्सरीक पशुप पर्व, बौद्धों के 'पातिमोक्ख' की तरह या वैष्णवों की तरह पापनाशिनी एकादर्श की तरह पुनः सब प्राणियों को एक ही समतल पर ले आता है।

(१४) मनुष्य अनन्त जानी होने पर भी अल्पज्ञ क्यों है? अनन्त सुखी होने पर भी दुःखी क्यों है, अनन्त शक्ति सम्पन्न होने पर भी दुर्बल क्यों है? क्योंकि बाह्य प्रभाव या 'कर्म' उसे बांधता है। न्याय तभी होगा जब पुरुषार्थ और फल में समानता होगी। मनुष्य अपने ही कर्मों से यह विषमता पैदा करता है अपने कर्मों से ही वह समता ला सकता है।

(१५) जैन संघ में पुरुष या स्त्री, ब्राह्मण हो या शूद्र, जाति, लिंग, व्यवसाय के आधार पर कोई वैषम्य नहीं रखा गया है। आयु, जाति या लिंग के अनुसार परस्पर-अभिवादन भिन्न नहीं है। जैन दर्शन ने स्त्री को समान अधिकार देकर उन्हें साध्वी बनने दिया, जो कि हिंदू या वैदिक सनातन धर्म की अगली सीढ़ी थी। जैन दर्शन मानता है कि—

नास्पृष्टः कर्मभिः शश्वद्विश्वदृश्वस्ति कश्चन ।

तस्यानुपायसिद्धस्य सर्वथाऽयुपपत्तिः ॥

किसी भी सर्वदृष्टा और अनादिकाल से कर्मों से अस्पृष्ट ऐसे व्यक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विना उपाय के सिद्धि प्राप्त करना अनुपपत्त है।

—७३, वल्लभनगर, इन्दौर—३

जैन आगमों में संयम का स्वरूप

❀ श्री केवलमल लोढ़ा

मनीषियों का उद्बोधन है 'संयमं खलु जीवनं' यानि संयम ही जीवन की कला है और असंयम मृत्यु है। उस संयम की व्याख्या जैन आगमों में स्वरूप (प्रकार, फलादि) आदि बिन्दुओं पर यहा संक्षिप्त वर्णन करना है।

व्याख्या—(i) संयम शब्द 'सं' उपसर्ग और 'यम' धातु से बना है। ता अर्थ सम्यक् प्रकार से और 'यम' का अर्थ नियंत्रण करना है। यानि मन, काया की पापरूपी प्रवृत्तियों का सम्यक् प्रकार से नियंत्रण करना संयम है।

(ii) सम्यक् ज्ञान, दर्शन पूर्वक बाह्य और आन्तरिक आश्रव स्रोतों से ते (असंयम से निवृत्ति और संयम मे प्रवृत्ति—'असंजमे नियति च, संजमे च ण—उत्तरा. अ. ३१-२) होना संयम है।

(iii) हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह से विरति (पांच महाव्रत) है। ठाणांग-ठाणा ५

(iv) पाच समिति और तीन गुप्ति (द्वादशांग रूप प्रवचन—उत्तरा. अ. -३) सर्व विरतिरूप चारित्र संयम है। पाच समिति में यतनावाले संयमी श्री केशीवल मुनि समाधि मुक्त थे (अ. १२-२)

(v) प्रत्याख्यानवरण कषाय चौकड़ी के क्षय, उपशम, क्षयोपशम से त्माओं में सर्वविरति रूप परिणाम की प्राप्ति होती है, वह संयम है। चारित्र र संयम दोनों सापेक्ष है—आधार-आधेय रूप हैं।

चरम तीर्थंकर भगवान महावीर का वीतराग मूलक संयम धर्म का वर्णन नेक दृष्टियों से वर्तमान उपलब्ध आगमों मे सर्वत्र दृष्टिगोचर है। इनमे से कुछ स्त्रो की भांकी यहां प्रस्तुत की जा रही है।

वैकालिक सूत्र में—

(क) धर्म अहिंसा—संयम—तप रूप है। अ. १-१/अ. ६-६ मे भी 'अहिंसा उणा दिद्वा सव्व भुएसु संजमो'—सव प्राणियों की संयम पालन रूप अहिंसा नंत सुखो को देने वाली है।

(ख) समभाव पूर्वक संयम मे विचरते हुए साधक का मन यदि कभी म से बाहर निकल जावे तो वह वस्तु मेरी नहीं है और न मैं उसका हूं। इस गार चितन करते हुए, उस पर से राग भाव को दूर करे (अ. २-४)। वमन

किये हुये भोगों को पुनः भोगने की इच्छा नहीं करे। इस पर राजमती—रथेती को असयम से संयम स्थित होने का प्रेरणादायक दृष्टान्त गाथा ६-१० में दृष्टव्य है।

(ग) संयमी के निषिद्ध अनाचार अ. ३ गाथा १-६ तक व संयम त से पूर्व सचित्त कर्म क्षय होते हैं और फलस्वरूप साधक सिद्ध होता है या कुछ क जेप रह जावे तो दिव्य देवलोकवासी होता है, गाथा १४ अवलोकनीय है।

(घ) चतुर्थ अ. मे शुद्ध सयम पालने हेतु छः जीवनिकाय का स्वल्प पाँच महाव्रतों की विस्तृत जानकारी देने के साथ-साथ यतनापूर्वक चलने, ठहरे, बैठने, सोने, भोजन, भाषण करने से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता, सयम साध की प्रथम से अन्तिम चरण सिद्धालय-लोक के अग्रभाग मे शाश्वत स्थित हो का सुन्दर पथ प्रदर्शन है। इसी अध्ययन मे सुगति मिलना किनको दुर्लभ और किनको सुलभ और वृद्धावस्था में भी संयमाचरण देव या मोक्ष गति का दाय है, इनका भी संकेत है।

(ङ) सयम का निर्वाह शरीर के माध्यम से होता है और उस शरी को टिकाने के लिए आहार आवश्यक है। अतः निर्दोष आहार की गर्वण ग्रहणैषणा और परिभोगैषणा के नियम पंचम अ. में गुम्फित है। जो आहार दान, पुण्य, याचको, वृद्धादि भिक्षुको और गर्भवती स्त्री के उद्देश्य से निर्मित वह प्रामुक्त होते हुए भी अग्राह्य है।

(च) संयम की विशुद्धि के लिए निम्न १८ स्थानों की विराधना करने की प्ररूपणा छठे अध्ययन मे है—

६. (छ) व्रत—पाच महाव्रत और छठा रात्रि भोजन विरमण व्रत।
१२. काय छः—पृथ्वीकाय, अप्पकायादि छः कायो की रक्षा करना।
१३. अकल्पनीय पदार्थों को ग्रहण न करना।
१४. गृहस्थ के वर्तनो में भोजन न करना।
१५. पलंग पर न बैठना।
१६. गृहस्थी के आसन पर न बैठना।
- १७ स्नान न करना।
१८. शरीर की विभूषा न करना।

(ज) सयमी के लिए निर्वच्य भाषा बोलने की (दोष टाल कर बात की) पूरी विधि सातवे अध्ययन मे कही गई है जिनके पालने से संयमी साध आराधक होकर मुक्त होता है (वचन या भाषा संयम)।

(झ) अष्टम अध्याय मे सयम दूषित न होवे, उसके लिए साधक निद्रा आलसी न होवे, हंसी-मजाक का त्याग, बहुश्रुत मुनि या गुरु के पास बैठने आ

विधि और क्रोध को उपशम भाव से विफल करे, मान को मृदुता से जीते, या को सरलता से नष्ट करे और लोभ को संतोष से वश में करे, ऐसी संयम विशेष आचार प्रणिधि का निर्देशन है ।

(ज) नवमें अध्ययन में संयम रूप धर्म का मूल विनय है (एवं धम्मस्स राओ मूलं परमो सो मोक्खो ३२-२)। ऐसे विनय गुण का विवेचन, विनय-अविनय भेद, अविनीत को आपदा और विनीत को सुख सम्पदा, पूज्य कौन है उसका रूप और अन्त में विनय, श्रुत, तप और आचार रूप चार प्रकार की समाधि वर्णन है ।

(ट) संयम के आचार-गोचर का पालन करने वाला संयमी भिक्षु होता । उस भिक्षु के लक्षण, हाथ संजए, पाय संजए, सजइन्द्रिय आदि दशम अध्ययन संग्रहीत हैं ।

(ठ) संयम ग्रहण करने के पश्चात् यदि संयमी के मन में किसी प्रतिकूल, नुकूल प्रसंगों के कारण संयम से अरुचि हो जावे तो, वह गृहस्थवास में लौटने पहले निम्न १८ स्थानों पर गम्भीर चिन्तन करे, जिससे उसका मन पुनः संयम दृढ हो जावे । जैसे—अंकुश से हाथी, लगाम से घोड़ा और पताका से नाव सही ध पर आ जाते हैं (पहली चूलिका) ।

(१) यह दुखमकाल है और जीवन दुखमय है । (२) गृहस्थों के काम-भोग तुच्छ और अल्पकालीन है । (३) इस दुखम काल के बहुत से मनुष्य बड़े लायवी होते हैं । (४) जो दुःख प्राप्त हुआ है वह भी चिरकाल तक नहीं रहेगा । (५) गृहस्थ में नीचजनों की चापलूसी करनी पड़ती है । (६) गृहस्थावास में लौटने पर वमन किये हुवे दुबेख भोगों को फिर चाटना पड़ेगा । (७) गृहस्था-वास में लौटना नर्क गति में जाने के समान है । (८) गृहस्थवास में अज्ञानक-रणनाशक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । (९) गृहस्थवास में धर्म पालना दुष्कर है । (१०) गृहस्थ में संकल्प-विकल्प सदा होते रहते हैं जो अहितकर हैं । (११) गृहस्थवास क्लेशयुक्त है और संयम क्लेश रहित है । (१२) गृहस्थवास बन्धनयुक्त और संयम मुक्ति है । (१३) गृहस्थवास पापयुक्त है और संयम निष्पाप है । (१४) गृहस्थों के काम भोग बहुत साधारण हैं । (१५) प्रत्येक प्राणी के पुण्य-प अलग-अलग हैं । (१६) मनुष्य का जीवन कुश के अग्रभाग स्थित जल बिन्दु समान अनित्य व क्षणिक है । (१७) निश्चय ही मैंने पूर्व में बहुत पाप कर्म किये हैं जिससे संयम छोड़ने का निन्दनीय विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ । (१८) मिथ्यात्वादि दुष्ट भावों से उपार्जित पाप के फल को भोगे बिना जीव को मोक्ष नहीं होता । तप के द्वारा उन कर्मों का क्षय होने से जीव मुक्त होता है ।

(ड) दूसरी चूलिका में संयमी के लिए विशेष चर्या का कथन है । पाँचों

इन्द्रियों को सुनियंत्रित कर आत्मा की रक्षा करे, क्योंकि अरक्षित आत्मा जन्म-मरण करती है और सुरक्षित आत्मा सर्व दुखों से मुक्त होती है, गाथा १६।

उत्तराध्ययन सूत्र में—

(क) संयमी मोक्ष अर्थ वाले आगमो को सीखें तथा शेष निरर्थक का त्याग करें, अ. १-८।

(ख) कर्मों की निर्जरा हेतु और संयम से च्युत न होने के लिये परिषद् को संयमी समभाव से सहन करे (अ. २)।

(ग) चार दुर्लभ अंगों में संयम में पराक्रम फोड़ना भी दुर्लभ है अ. ३-१०।

(घ) कई नामधारी साधु से गृहस्थ (श्रावक) उत्तम संयम वाले होते हैं परन्तु सभी गृहस्थों से साधु उत्तम एवं शुद्ध संयमी होते हैं, अध्याय ४-२०।

(ङ) जो पुरुष प्रतिमास दस लाख गायों का दान देता है, उसकी अपेक्षा दान नहीं देने वाले मुनि का संयम अधिक श्रेष्ठ है, अ. ६-४०।

जो मास-मासखमण की तपस्या करता है और पारणा में कुश के अग्र-भाग में आवे उतना आहार करता है, उस अज्ञानी के तप से जिनेन्द्र देव कथित धर्म (संगम धर्म) सोलहवीं कला के बराबर नहीं है अर्थात् कम है गाथा ४४।

(च) दिव्य काम-भोगों को त्याग कर संयमी जीवन का यापन कर मुक्त होने वाले मुमुक्षु जीवों का वर्णन चित्त मुनि का अ. १३ में इक्षुकार राजा आर्षिः जीवो का अ. १४ में, संयति राजा का अ. १८ में, मृगापुत्र का अ. १९ में, समुद्रपाल का अध्याय २१ में, अनाथी मुनि का अ. २० में, रथनेमि का अ. २१ और जयघोष विनय अ. २५ में हैं। ज्ञाता धर्म कथा मेघकुमार अ. १, शैलकरा ऋषि अ. ५, पुण्डरीक अ. १६ इसी तथ्य के सूचक हैं।

(छ) चंचल घोड़ों के समान चारों ओर भागते हुए मन को श्रुतज्ञा रूपी लगाम से बांध कर वश करने का कथन अ. २३ गाथा ५५-५६ में हैं। ऐसे सुशिक्षित मन उन्मार्ग में गमन नहीं करता, (मन संयम)।

(ज) संयम में सहायक रूप (१) अष्ट प्रवचनमाता (अ. २४), सम चारी अ. २६, मोक्षमार्ग (अ. २८), तपो मार्ग अ. ३० हैं जिनके प्ररूपित नियमों के पालने से संयम विकसित होता है और विशुद्धि की ओर चरण बढ़ते हैं।

(झ) असंयम की घातक प्रवृत्तियाँ जिनके सेवन से जीव की अकाल मृत्यु हो जाती है। अध्ययन ३२ में शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की तीव्र आसों का दृष्टान्त क्रमशः हिरण, पतंगा, मछली, भंवरा व हाथी से दिया गया है।

इस अकाल युद्ध का ज्वलंत दृष्टान्त कुंडलिक मुक्ति का (ज्ञाता धर्मदशांग अ. १६) में दृष्टव्य है, जो सिर्फ तीन दिन की भोग आसक्ति के कारण सातवीं नर्क में गये। राग-द्वेष की प्रवृत्तियों में जो सम्भाव रखता है वह संयम का आराधक होता है।

(अ) अकाल मरण (असंयमी का) सकाम मरण (संयमी का) अ. ५ पापी श्रमण (असंयमी) सभिक्षुक, अनगार (संयमी) अ. १५ और ३५ के तुलना-त्मक अध्ययन से साधक को उपादेय मार्ग को ग्रहण करने की और हेय मार्ग को छोड़ने की प्रेरणा मिलती है।

(ट) संयमी के तीसरे मनोरथ (संलेखना) का विस्तृत वर्णन अ. ३६ में है वह आदरणीय है। गाथा २५०-२५५

उत्तराध्ययन के कुछ विशिष्ट सूत्र इस प्रकार हैं—

१. सपुज्जसत्थे सुविणीयसंसए अ. १-४७ विनीत का पुज्जशास्त्र (ज्ञान) जनता द्वारा पूजनीय-सम्माननीय होता है। उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं।

२. अप्पमतो परिव्वए (६-१३) संसार में अप्रमत्त भाव से विचरण करो।

३. चिच्चा अधम्मं धम्मिट्ठे (७-२६) अधर्म का त्याग कर धर्मिष्ठ बनो।

४. सव्वेसु काम जाएसु पासमाणो न लिप्पइ (८-४) समस्त कामभोगों में उनके दोषों को देखता हुआ आत्म रक्षक मुनि उनमें लिप्त नहीं होता।

५. समयं गोयम ! मा ममायए (१०-३) पूर्व संगृहीत कर्म-धूलि को तप संयम द्वारा दूर करने में हे गौतम ! क्षण-मात्र का प्रमाद मत करो।

६. धणेण किं धम्मधुसहिरारे (१४-१७) धर्म (संयम रूपी धर्म) को धारण करने में धन का क्या प्रयोजन ?

७. अज्जेव धम्मं पडिवज्जयामो जहि पवन्ना न पुण नवामो (१४-२८) आज ही संयम रूप धर्म को ग्रहण करेंगे, जिसकी शरण लेने के पश्चात् पुनः जन्म धारण करना नहीं पड़े।

८. अभयदाया भवाहि य (१८-११) हे राजन् ! तुम भी अभय दाता बन जाओ अर्थात् संयम ग्रहण करो।

आचारांग सूत्र में—सुत्ता अमुनि, मुनिणो सया जागरकिर (३-१-१६६) अमुनि सोते रहते हैं और मुनि सदा जाग्रत रहते हैं।

सूत्रकृतांग सूत्र में—एव खु नाणिणो सारं जं न हिंसई किचणं (१-११-१०) जान का सार यही है कि कोई जीव की हिंसा न करे।

ठाणांग सूत्र में—

(क) संयम दो प्रकार है—१. सराग संयम और २. वीतराग संयम।

अन्य प्रकार से—१. इन्द्रिय संयम और २. प्राणी संयम।

(ख) संयम तीन प्रकार का—मन, वचन, काय संयम । तीनों को अशुभ से हटाकर शुभ में प्रवर्तवें ।

(ग) संयम चार प्रकार का—मन, वचन, काया, उपकरण संयम । वस्त्र, पात्रादि अल्पसंख्या में रखना व उनकी कालोकाल प्रतिलेखना करना उपकरण संयम है । इसी तरह से संयम के ५-६ आदि भेद हैं ।

(घ) संयम में स्खलना होने पर उसकी शुद्धि हेतु छह प्रकार के प्रतिक्रमण का विधान है—

१. उच्चार प्रतिक्रमण—मल विसर्जित कर लीटने पर इर्यापथिक प्रतिक्रमण करना ।

२. प्रसवण प्रतिक्रमण—मूत्र विसर्जित कर लीटने पर इर्यापथिक प्रतिक्रमण करना ।

३. इत्वरिक प्रतिक्रमण—देवसिय, रायसि आदि काल सम्बन्धी प्रतिक्रमण ।

३२ वे आवश्यक सूत्र में इसका विधि-विधान है ।

४. यावत्कथित प्रतिक्रमण—मारणान्तिक सन्मुखना के समय किया जाने वाला प्रतिक्रमण ।

५. यत्किञ्चित् प्रतिक्रमण—साधारण दोष लगने पर उसकी विशुद्धि हेतु मिच्छामि दुक्कडं कहकर खेद प्रकट करना ।

६. स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण—दुस्वप्न आदि देख कर किया जाने वाला प्रतिक्रमण ।

(ङ) दसम ठाणा में दस प्रकार के श्रमण धर्म जिसमें संयम धारण करने का सातवां भेद है ।

भगवतो जी सूत्र में—

अतः २५ उद्देशा ६ व ७ में पांच प्रकार के निर्ग्रन्थ (पुलाक, वकुण, कपाय-कुणील निर्ग्रन्थ और स्नातक) व ५ प्रकार के संयम चारित्र (गामायिक, छेदोपस्यापनीय, परिहार-विशुद्धि, सूक्ष्मसंपराय और यथाग्याता का २६ द्वारों में इनकी जानकारी संग्रहीत है । इनमें संयम के स्थान, संयम के पर्यव व उनकी अल्पावहुत्व, संयम के परिणाम और भव द्वार भी हैं । संयमी जघन्य उसी भव में उत्कृष्ट ८ भव तक आता है । आठवें भव में नियमा मोक्ष जाता है । संयम चारित्र के परिणाम एक भव में जघन्य एक बार, उत्कृष्ट प्रत्येक सी बार आते हैं । संयम चारित्र के परिणाम अनेक भवों में जघन्य दो बार, उत्कृष्ट प्रत्येक हजार बार आते हैं ।

समवायांग में—

१७ वें समवाय में १७ प्रकार के संयम की प्ररूपणा है । (१-५ पृष्ठी-

काय से वनस्पतिकाय), ६-९ बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय संयम, १० वां अजीव ११, प्रेक्षा (वस्त्र पात्रादि उपकरण देखकर, पूंज कर लेवे और रखे) १२, उपेक्षा (अज्ञानियों के अशुभ वचनों की उपेक्षा करना) १३, प्रमार्जन १४, परेठना (मल-मूत्र आदि का उपयोग पूर्वक परेठना) १५, मन संयम, १६, वचन संयम और १७ काय संयम ।

संयम के १७ प्रकार दूसरी तरह से—५ आश्रव का त्याग, ५ इन्द्रियों का नियंत्रण, ४ कषाय का निग्रह और ३ योगों का निरंधन । उपासकदशांग, पणुत्तकोवनोद्धृता, अन्तराङ्गदशांग देश संयम और पूर्ण संयम के क्रमशः पालन के प्रयोगात्मक शास्त्र हैं ।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में—

पाच आश्रव द्वार असंयम के हैं और फिर ५ संवर द्वार संयम के हैं । प्रथम संवर द्वार अहिंसा के ६० नामों में ४१ वां संयम नाम है (मन एवं ५ इन्द्रियों का निरोध व जीव रक्षा) पंचम संवर द्वार में अपरिग्रह व्रत की ५ भावनाओं में प्रथम श्रोतेन्द्रिय संयम जाव पांचवे में स्पर्शइन्द्रिय संयम है ।

विपाक सूत्र में—‘दुच्छीणा कम्मा, दुच्छीणा फला’ असंयमी कैसे दारुण दुःख भोगते हैं, इसका रोमांचक वर्णन दुःख विपाक में है और संयमी सुखे-सुखे मोक्ष जाता है इसका साक्षी सुखविपाक सूत्र है—‘सुच्छीणा कम्मा, सुच्छीणा फला । पन्नवणा के ३० वे, संयम पद में सयत के चार भेद यथा सयत, असंयत, संयता-सयत और नो संयत, नो असंयत नो संयतासंयत की प्ररूपणा है ।

२४ दण्डक में २२ दण्डक एकान्त असंयत है, तिर्यच पंचेन्द्रिय असंयत और संयतासंयत है, मनुष्य में प्रथम तीन भेद और सिद्धों में केवल चतुर्थ भेद पाया जाता है ।

उपसंहार—भगवान् महावीर ने फरमाया है कि संयम से आश्रवों का निरोध होता है ‘संजमेण अणण्हंत जणयइ उत्तरा. अ. २९ बोल २६ और इसकी परम्परा फल मोक्ष है । ऐसा समझकर भव्य जीवों को अपने लक्ष्य मुक्ति-प्राप्ति हेतु संयम को यथाशीघ्र धारण करना चाहिए, क्योंकि संयम समाचारी का सम्यक् रूप से आचरण करने से बहुत से जीव संसार-सागर से तिर गये, वर्तमान में तिर रहे हैं और भविष्य में तिरेंगे (जं चरित्ता बहु जीवा, तिणा संसार सागरं, उ. २६-५३) ।

—A-८, महावीर नगर, टोक रोड जयपुर-१५

इस्लाम में संयम की अवधारणा

❀ डॉ. निज़ामउद्दीन

‘संयम’ के लिए इस्लाम धर्म में ‘तकवा’ शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानि ‘संयम’ का समानार्थक शब्द ‘तकवा’ है जिसका अर्थ है परहेज, इन्द्रिय-निग्रह । जो संयमपूर्ण व्यवहार करता है उसे मुत्तकी, जाहिद, तकी (सयमी) कहते हैं । इस्लाम धर्म में तकवा जीवन के हर पहलू को समाविष्ट किए है । खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना, बातचीत करना, खरीदोफरोख्त करना, नापतौल, रोजा, नमाज सब जगह मनुष्य को मुत्तकी रहना चाहिए, संयमी बनना चाहिए । रोजा-नमाज हो या हज का फरीजा हो, शादी-व्याह हो या पड़ोसी के साथ वतविव करना हो, बिना तकवे के, संयम के गाड़ी नहीं चल सकती । जब पैगम्बर मुहम्मद साहब ने फरमाया कि बेहतरीन इस्लाम यह है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जवान व हाथ से महफूज रहे । इससे जाहिर है कि जब मनुष्य बातें करे तो उसमें किसी को न ठेस पहुँचे, न किसी की हसी-खिल्ली उड़ाई जाए, न झूठ बोला जाए, न फरेब या धोखा दिया जाए । जवान पर काबू रखना चूँकि आसान नहीं होता, जवान का जख्म तलवार के जख्म से भी अधिक घातक होता है इसलिए जवान पर संयम रखने का आदेश दिया गया है । पैगम्बर साहब का फरमाना है कि ए लोगों ! तुम किसी के खुदा को, पैगम्बर को बुरा मत कहो, वे तुम्हारे खुदा को पैगम्बर को बुरा कहेंगे । यह है धार्मिक सहिष्णुता, सर्वधर्मसद्भाव । आज धार्मिक सहिष्णुता नहीं है इसीलिए तो जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगों से वेशकीमती जाने खत्म होती है, मनुष्य के खून से मनुष्य के हाथ रंग जाते हैं, गली-सड़के रक्तंजित हो जाती है ।

इस्लाम धर्म के जो पाँच आधारभूत सिद्धान्त हैं^१ उनमें नमाज का दूसरा दर्जा है । नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में बार-बार दिया है, नमाज पढ़ना और उसे कायम रखना जरूरी है । यह नहीं कि जब चाहा पढ़ी, जब चाह न पढ़ी । निरन्तर उसे पढ़ना है, पाँचों समय पढ़ना है क्योंकि नमाज बुराइयों से वचाती है । खुदा के सामने पाक-साफ होकर हाथ बांधकर मनुष्य जब नमाज पढ़ता है तो वह अपने आपको पापकर्मों से दूर रखता है । वह नमाज क्या जो मनुष्य के आंतरिक मैल को न धो डाले ! वह नमाज क्या जो सही गलत की तमीज इन्सान में पैदा न करे ! वह नमाज क्या जो मनमुटाव ईर्ष्या-द्वेष को दूर न करे ! नमाज का मकसद मनुष्य को संयम के पथ का पथिक बनाना है । इसी प्रकार ‘रोजा’ को देखिए । इस्लाम धर्म का यह तीसरा स्तम्भ है । प्रत्येक व्यस्क पर रोजा भी

१ तीहीद, २ नमाज, ३ रोजा, ४ जकात, ५ हज

नमाज की भांति फर्ज है और इसका मकसद जहाँ खुदा की खुशनूदी हासिल करना है वहाँ उसके द्वारा मनुष्य में 'तकवा' पैदा करना भी है। कुरान में स्पष्ट शब्दों में इसका उल्लेख किया गया है—“या अय्यु हल्लीना आमनु कुतिवा अलैकुमुस्स्यामु कमा कुतिवा अलल्लजीना मिन कबलिकुम ला अल्लाकुम तत्ताकून” (२, १६२) अर्थात् ईमान वालों ! तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुम से पहले लोगो पर फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानि रोजा मनुष्य को परहेजगार बनाता है, मुत्तकी, संयमी बनाता है, आत्मनिग्रही या इन्द्रियनिग्रह बनाता है। केवल दिन भर भूखा-प्यासा रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा नाम है सयम का, इन्द्रियनिग्रह का। जबान का रोजा है कि मुह से किसी को अपशब्द न बोलें, किसी की अवमानना न करें। सामने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यजन भी रखें हों तो उन्हें न खाए, न स्पर्श करें। क्रोध से, घृणा से, कामुकता से किसी पर नजर न डालें। आंखों में कामासक्ति का रंग चढ़ा हो तो रोजा क्या है ? अपने हाथों पर भी सयम रखें, उनसे कम नापतौल न करें, खाने-पीने की चीजों में मिलावट न करें, रिश्वत न लें। पैरों पर सयम यह है कि उन्हें कुमार्ग पर न चलने दें।

इन सभी इन्द्रियों का रोजा है, उन्हें सयम में रखना है। चारित्रिक शुद्धता का महीना है रमजान का, रोजों का महीना। मनुष्य अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए धनार्जन करता है, जीविकोपार्जन करता है, लेकिन इसमें हलाल की कमाई हो, हराम की न हो। सयम से ही धन कमाया गया है। चरस बेचना व्यापार नहीं। मादकद्रव्यों का कारोबार मनुष्य के लिए कलंक है। शादी-ब्याह में दहेज लेना-देना अनुचित है, दडनीय है। इस्लाम भी इनकी इजाजत नहीं देता। हमारे सभी काम धन के द्वारा चलते हैं, लेकिन धन जमा करना भी मर्यादा में, न्याय की सीमा में, सयम की रेखा में बंधा हो। सयम की लक्ष्मण-रेखा का जब उल्लंघन होता है तो उस समय न केवल सीता-सात्विक गुणों का हरण होता है बल्कि विनाशकारी युद्ध भी होता है जिसमें रक्तपात होता है। सयम की दौलत जिसके पास है उसे और कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, उसे मुक्ति मिलेगी, जन्नत मिलेगी। कुरान कहता है—

“इन्ना अकरामाकुम इन्दल्लाहि अतकाकुम”

अर्थात् अल्लाह के निकट वही व्यक्ति आदरणीय है, श्रेष्ठ है जो मुत्तकी है, संयमी है, परहेजगार है।

संयमी उसी प्रकार पाप-प्रभावों से, बुराइयों से दूर रहता है जैसे परहेज करने वाला रोगी शीघ्र रोग से मुक्त हो जाता है। वह रोगी जो डॉक्टर द्वारा सुझाए गए परहेज पर अमल नहीं करता वह कैसे ही अच्छे डॉक्टर से इलाज कराए कितनी ही 'फॉरन' औषधियों का सेवन करे कभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। आज हमारे सामने धर्मशास्त्र है, ऋषि-मुनियों, सन्तो-सिद्धों

के मंत्र-उद्देश हैं, प्रवचनामृत हैं फिर भी हम दिन-ब-दिन पतनोन्मुखी होते जा रहे हैं, होना चाहिए था ऊर्ध्वोन्मुखी ! इसलिए कुरान में दूसरी 'सूरत' (अध्याय) में 'मुत्तकी' बनने का आदेश दिया गया है । कुरान का अवतरण ही इसलिए हुआ ताकि मनुष्य 'मुत्तकी संयमी परहेजगार बन सके, खुदा से डरता रहे—“हुदलिल-मुत्तकीन ।” कुरान की ४६ वीं सूरत 'अल-हुजुरात'^१ में अनेक बातें ऐसी हैं जो हमारी नैतिकता का मार्ग आलोकित करती हैं । कुरान है ही हिदायत देने वाली मार्गनिर्देशन करने वाली किताब । कुरान में इरशाद है—ए ईमान वालों ! तुम आपस में किसी का मजाक न उड़ाओ, किसी पर छीटाकशी न करो, जो को आपस में लड़े उसमें सुलह-सफाई करा दो । किसी की निन्दा न करो, न कि के भेद जानने की कोशिश करो, किसी की चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे अपने ही भाई का मांस खाना । कुरान कहता है कि “जमीन फसाद, उपद्रव मत करो, अल्लाह फसाद, दंगा करने वालों को पसन्द नहीं करत तुम जमीन पर इतराकर मत चलो, अहंकार-मद में मत भूमो, तुम जमीन फाड़ नहीं सकते, न पहाड़ों को हिला सकते हो । यहां मनुष्य के आचरण संयमित करने का सदुपदेश दिया गया है और कुरान उपदेश दे सकता है, दि निर्देशन कर सकता है, डंडा लेकर किसी के पीछे नहीं चल सकता उन्हें सद् पर चलाने के लिए ।

इस्लाम में 'संयम' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है ही जैसे जैनधर्म में किया गया है । 'तकवा' (संयम) का धात्वर्थ है प करना, वचना है यानि जो वस्तु किसी प्रकार से हानि पहुंचाए उससे अपने वचाना है । पैगम्बर मुहम्मद साहब ने फरमाया कि जैसे रास्ते में कांटों से दामन को कोई बचाकर चलता है वही 'तकवा' है । इस्लाम में तकवा उस को कहा जाता जिसमें अल्लाह की आजमत को तसलीम करते हुए, उसे सर्व सम्पन्न मानते हुए उसके भय का स्मरण रखा जाए । सदैव अल्लाह के कृतज्ञता का भाव रखकर विनम्रतापूर्ण व्यवहार किया जाए उसके आदेश कभी अवज्ञा न करे । अतः यतीमों के माल न खाने चाहिए, मां बाप को भी 'उफ' नहीं कहना चाहिए, न उनसे ऊंची आवाज में बात करें, न सूद अपने अहद को—वचन को तोड़ें । इस प्रकार इन सब बुराइयों से बचना है । पैगम्बर मुहम्मद साहब का व्यक्तित्व, उनका समस्त जीवन संयम की प्रतिमा है । इस्लाम में संयम का विशेष महत्त्व है ।

—इस्लामिया कॉलेज, श्रीनगर-१६०००२ (का)

१ यहां छः बातों से वचने का साफ आदेश है—(१) मजाक उड़ाना (२) किसी पर रोपण करना, बोहतानतराशी (३) अपशब्दों से सम्बोधन करना (४) गुमा छिद्रान्वेषण (५) चुगली, गोवत कराना ।

मसीही धर्म में संयम का प्रत्यय

✽ डॉ. ए. बी. शिवाजी

वर्तमान में यह अनुभव हो रहा है कि मानव-मूल्य सभ्यता के क्षेत्र में तन के गर्त में पहुँच चुका है। कोई भी धर्म हो, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देता है किन्तु कितने लोग हैं जो उस आचरण को अपने जीवन में तारते हैं। क्या कारण है कि मानव उन आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतारते। जहाँ तक मेरी अल्प बुद्धि की समझ में आता है वह यह कि मनुष्य जीवन। संयम नामक तत्त्व लुप्त हो चुका है अथवा मैं यह कहूँ कि भौतिकवाद के भाव से मानव संयम को खो चुका है और इसी कारण आज अधिक हत्याएँ, शोरी, व्यभिचार और नाना प्रकार के अपराधों के बारे में सुनने को मिलता है। अस्त धर्म मानव को संयम की शिक्षा देते हैं। आइये हम मसीही धर्म में प्राप्त संयम के प्रत्ययों का अवलोकन करें।

मसीही धर्म एक व्यावहारिक धर्म है। वह व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करता है। मसीही धर्म केवल एक सिद्धान्त ही नहीं, व्यावहारिकता है। संयम एक ऐसा प्रत्यय है जो शरीर को आध्यात्मिकता के लिए बलशाली और दृढ़ बनाता है क्योंकि निर्बल शरीर द्वारा आध्यात्मिकता का वहन नहीं किया जा सकता। वास्तविक रूप से संयम का अर्थ है अपनी इन्द्रियो को नियंत्रण में रखना। संयम रखने की प्रथम आवश्यकता मानव के जवान होने पर अधिक होती है। इस कारण मसीही धर्म की प्रथम और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि अपनी जवानी पर संयम रख। अभिलाषाओं का कभी अन्त नहीं होता। एक अभिलाषा की पूर्ति दूसरी अभिलाषा को जन्म देती है। चाहे धन कमाने की अभिलाषा हो, चाहे नाम कमाने की। यद्यपि यह सही है कि अभिलाषा के बिना मानव विकास नहीं कर सकता फिर भी कहा गया है कि “जवानी की अभिलाषाओं से भाग” याकूब की पत्नी १, १४, १५ में कहा गया है, “प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है।” अभिलाषाएं अन्त में मनुष्य का सर्वनाश ही करती हैं।

मनुष्य में सबसे अधिक ‘काम’ के प्रति अभिलाषा होती है। दस आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, “व्यभिचार न करना” (निर्ममन २०:१४) अर्थात् संयम रखना किन्तु मानव समय-असमय काम की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने में नहीं हिचकिचाता। वह शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों से व्यभिचार करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाता है। धार्मिक रूप से ब्रह्मचर्य के पालन की बात कही जाती है क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसकी उम्र कम

होती है। अथ्यूव की पुस्तक १५, २० में कहा गया है कि “बलात्कारी के बपों की गिनती ठहराई हुई है।” ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, संयम नहीं रखना ईश्वर एव शरीर से वैर करना है। याकूब की पत्नी ४, ३४ में स्त्रियों को सम्बोधित करते हुए लिखा है “हे व्यभिचारिणीयो ! क्या तुम नहीं जानती कि ससार (वासना जगत) से मित्रता करना परमेश्वर से वैर करना है।” यह तथ्य पुरुषों पर भी लागू होता है। असंयम के कारण चेहरों पर तेज नहीं होता चेहरा मुरझाया हुआ सा होता है। असंयम मानव को नैतिकता से दूर कर देता है। मसीही धर्म की विशेषता यही है कि संयम के द्वारा प्रभु यीशु को जाना जावे क्योंकि वह स्वयं संयमी था। इस कारण मसीहियों के लिए संयम का स्रोत बनता है। पौलुस गलतियों की पत्नी ५, २४ में कहता है कि “जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है।

ऊपर कहा गया है कि व्यभिचार शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक भी होता है। मत्ती रचित सुसमाचार में कहा गया है कि “जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका।”

पूर्ण संयम और विवाह दोनों दृष्टियों से पौलुस करिन्थ की कलीसिया को कहता है, “मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है, जैसा मैं हूँ। परन्तु यदि वे संयम न कर सकें तो विवाह करे क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है” (१ करिन्थ ७, ८, ९) यह शब्द इसलिए लिख सका क्योंकि वह स्वयं संयमी था। संयमी व्यक्ति सदैव निर्भीक होता है, वह वीर होता है, कायर नहीं।

मानव-जीवन का एक युग होता है और उस युग में जीवन विताने के लिए मसीही धर्म की शिक्षा यही है कि, “इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन विताने” (तिमुस की पत्नी २, १२) संयम से धर्म का निर्माण होता है। धर्म से भक्ति प्रस्फुटित होती है और यही वास्तविकता में मानव-जीवन है। यदि यह तीनों नहीं, तो मानव जीवन पशु तुल्य होता है जो अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार चलते हैं।

मसीही धर्म की दूसरी शिक्षा ‘जीभ पर संयम’ रखने पर बल देती है। हमारे शरीर में जीभ एक छोटा सा अंग है किन्तु जीभ की असंयमितता सारे जीवन में उपद्रव फैलाती है। सारे समाज में विखराव पैदा करती है। याकूब की पत्नी ३, ५ में कहा गया है, “जीभ हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगें मारती है।” दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपनी जीभ पर अधिक विश्वास करते हैं, झूठ को सत्य की तरह बोलते हैं, क्योंकि “वे कहते हैं कि अपनी जीभ से मैं जीतेगा।” वकीलों का पेशा जीभ पर ही निर्भर करता है। सत्य की जीत वाले को जीवन और झूठ की हार वाले को मृत्यु प्राप्त होती है। कहने का अर्थ था

है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं जैसा कि लिखा गया है कि “जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लेना जानता है, वह उसका फल भोगेगा” (नीति वचन १८, २१) क्या हम जीभ को काम में लेना जानते हैं ? जीभ पर संयम आवश्यक है क्योंकि यह जीभ आग लगाने का कार्य करती है। जीवन का सर्वनाश करती है। यह जीभ जिससे अमृत की वर्षा होती है, वही जीभ जहर उगलती है, मजक बनाती है। जो जीभ पर संयम नहीं रख सकता वह अधर्मी है। नीति वचन १५, ४ में कहा गया है कि “अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता और उसके वचनों से आग लग जाती है।”

जीभ तलवार का भी कार्य करती है। नीति वचन १२, १८ में कहा गया है कि, “ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच-विचार के बोलना तलवार की नाई चुभता है।” जीभ के बारे में मैं कुछ पद निम्न रूप से दे रहा हूँ ताकि पाठक के समुख स्पष्ट चित्र उभर सके—

१ पतरस ३, १० में लिखा है, “क्योंकि जो कोई भी जीभ की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने हीठों को छल की बात करने से रोके रहें।”

याकूब ३, ६ में कहा गया है, “जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है, भवचक्र में आग लगा देती है और तरक कुण्ड की आग से जलती रहती है।”

याकूब ३:८ में लिखा है, “जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण-नाशक विष से भारी हुई है।”

उपर्युक्त संदर्भ यह बताते हैं कि जीभ पर संयम रखना मानव जाति के लिए कितना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

मसीही धर्म ‘क्रोध पर संयम’ रखने की शिक्षा देता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में क्रोध एक प्रवृत्ति है। क्रोध करना मानव का स्वभाव है। जब क्रोध उत्पन्न होता है। तब आंखें लाल हो जाती हैं, मुठ्ठी बंध जाती हैं और शरीर में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। बैबल के लेखक-महान थे जिन्होंने क्रोध पर संयम रखने की शिक्षा दी। जिस व्यक्ति में क्रोध अधिक होता है, वह अभी तक इंसान नहीं बना। कहा जाता है क्रोध मूर्खों की निशानी है समोपदेशक का लेखक ७:६ में कहता है, “अपने मत में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है।”

हम ने ऊपर कहा—क्रोध मानव जीवन का स्वभाव है किन्तु मसीही धर्म की शिक्षा यह है कि इतना क्रोध न करो कि पाप हो जावे। पौलुस के शब्द हैं

क्रोध तो करो, पर पाप मत करो । सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे ।” (इफिसियों की पत्री ४:२६) कुलुसियों की पत्री में कहता है, “क्रोध, रोष, वैराभाव, निन्दा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़” (कुलुसियों ३:५) मानव आचरण में आज असंयमिता घुल-मिल गई है । इसी कारण सभ्यता का विनाश करीब दिखाई पड़ता है ।

आज के युग को तीन प्रकार के उपर्युक्त संयम पालन करना आवश्यक हो गया है ताकि मानव जाति विनाश से बचाई जा सके । मसीही धर्म की वास्तविक शिक्षा यही है कि प्रभु यीशु में विश्वास कर, मन, वचन और कर्म पर संयम रख उस जीवन को प्राप्त करें जिसे मोक्ष की संज्ञा दी जाती है ।

—प्रोफेसर, दर्शन विभाग, माधव कॉलेज, उज्जैन. (म. प्र.)

स्वस्थ रहने का राज

❀ प्रेमलता

एक दफा एक बादशाह ने एक नगर के एक बुजुर्ग के पास एक हकीम भेजा । वह साल भर उस नगर में रहा किंतु एक भी आदमी उसके पास इलाज कराने नहीं आया । हकीमजी रोज मरीजों का इन्तजार करते रहते ।

वेचारे हकीम महाशय परेशान ! वह समझ नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है ? अंत में वह बुजुर्ग के पास गया और बोले—“हुजूर, मुझे आपके चेलों का इलाज करने के वास्ते यहां भेजा गया लेकिन अब तक एक भी आदमी ने मुझसे इलाज नहीं करवाया । बताइए मैं क्या करूँ”

बुजुर्ग महोदय ने हकीम साहब को आदर सहित बैठाया और फिर उन्हें समझाया—“दरअसल मेरे चेलों की आदत है कि जब तक उन्हें जोरों की भूख नहीं लगती, वे खाना नहीं खाते और जब थोड़ी सी भूख बाकी रहती है, वह तभी खाना छोड़ देते हैं ।”

हकीम साहब ने कहा—“वाह, जनाव ! अब समझ में आया कि उन्हें मेरी जरूरत क्यों नहीं पड़ती । भाई जान, ऐसे तो वे जिदगी भर बीमार नहीं होंगे । मैं तो चला ।”

हकीम साहब ने अपना सामान उठाया और चल दिए ।

—वार्ड नं. ५, मकान नं. ३४, मुक्ति मार्ग, भवानी मण्डी

शिक्षा और संयम

❀ श्री चांदमल करनावट

शिक्षा का मुख्य आधार है संयम । बिना संयमित जीवन के शिक्षा में उपलब्धि संभव नहीं । चंचलचित्त व्यक्ति शिक्षा कैसे अर्जित कर सकता है ? उसी प्रकार जिसने अपनी इन्द्रियों पर संयम नहीं रखा, वह व्यक्ति भी शिक्षा अलंकार से नहीं पा सकता । अतः मन, वाणी, शरीर और इन्द्रियों पर नियंत्रण रखकर ही कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति में सफल हो सकता है । अभिप्राय यह है कि संयमित जीवन शिक्षा-प्राप्ति की अनिवार्य शर्त है ।

शिक्षा जगत् में संयम का अर्थ अनुशासन से लिया जाता है । आधुनिक समय में व्यवहारवादी मनोविज्ञान के प्रभाव के फलस्वरूप शिक्षा को व्यवहार-परिवर्तन या व्यवहार-परिमार्जन के रूप में परिभाषित किया जा रहा है । इसका अर्थ यह है कि शिक्षा शिक्षार्थी में समाज के अभीष्ट उत्तम व्यवहारों का विकास करती है, जिससे वह समाज का सुयोग्य उपयोगी नागरिक बन सके । शिक्षा विद्यार्थी को शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करती है जिससे वह शरीर, मन और इन्द्रियों को नियंत्रण में रखना सीख जाय । धार्मिक-आध्यात्मिक क्षेत्र में भी संयम की यही धारणा है । मन, वचन, काया को पापकारी प्रवृत्तियों से बचाकर शुद्ध आचरण में लगाना ही संयम है ।

शिक्षा में संयम या आत्मानुशासन की धारणा :

आधुनिक शिक्षा क्षेत्र में संयम का अर्थ आत्मानुशासन (Selfdiscipline) से लिया जा रहा है । शिक्षा अनुसंधान के विश्वकोश (Encyclopedia of Educational Research 1982) में आत्मानुशासन को आंतरिक एवं बाह्य कारकों की सहायता से व्यक्तियों में आत्मनियंत्रण या आत्मानुशासन का विकास माना गया है, जो उन्हें समाज के योग्य, सक्षम एवं उपयोगी सदस्य के रूप में तैयार करता है । यह आत्म-अनुशासन बिना अन्य के दबाव-दंड आदि के व्यक्ति के द्वारा स्वयं ही स्थापित किया जाता है । आधुनिक शिक्षा शोधकर्ताओं की दृष्टि में अनुशासन-हीनता को केवल प्रशासनिक या प्रबन्धकीय समस्या के रूप में ही न देखकर इसे शैक्षिक समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए । दार्शनिक प्लेटो का कथन है कि बालक को दण्ड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित रखना कहीं अच्छा है । पेस्तालोत्ती के मतानुसार अनुशासन का आधार और नियंत्रण शक्ति प्रेम होना चाहिए । डीवी ने सामाजिक वातावरण की अनुकूलता पर बल देते हुए आत्म-अनुशासन की चर्चा की है । इन दार्शनिकों के अनुशासन संबंधी कथनों में अनुशासन को आत्मानुशासन के रूप में ही स्थापित करने का विधान किया गया है ।

धार्मिक-आध्यात्मिक क्षेत्र में संयम के निर्वहन हेतु यद्यपि कुछ प्रायश्चित्त या दण्ड विधान हैं परन्तु मुख्यतया 'संयम' स्व-अनुशासन या आत्मसंयम का ही स्रोतक है ।

शिक्षा-क्षेत्र में आत्मानुशासन की स्थापना :

यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा-क्षेत्र में आत्म-अनुशासन का विकास कैसे किया जाता है । शिक्षानुसंधान के विश्वकोश १९८२ के अनुसार समय में आत्म-अनुशासन की स्थापना हेतु स्वनिर्देशन (Self direction) और सामाजिक दायित्व (Social responsibility) को मुख्यतया स्थान देना चाहिए । इन दोनों को ही क्रियान्वित करने से धीरे-धीरे आत्म-अनुशासन का विकास होने लगता और अततोगत्वा शिक्षार्थी स्व-अनुशासित बनते हैं । शिक्षा-क्षेत्र में हुए विश्वव्यापी अनुसंधानों में बताया गया है । (Tannre 1978) कि आत्म-अनुशासन के विकास की प्रक्रिया को तीन चरणों में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है प्रथम-चरण—इसमें विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशों को सुनते और उनका पालन करते हैं । वे आवश्यकतानुसार प्रश्न करते हैं । अध्यापक प्रश्नों का समाधान करते हैं और प्रश्नों को प्रोत्साहित करते हैं और स्वयं एक आदर्श उदाहरण उपस्थित करते हैं । द्वितीय चरण (रचनात्मक) इसमें विद्यार्थी समूह में परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करते हैं । दूसरों की भूमिका का निर्वाह करते हैं तथा न्यायशीलता एवं नैतिकता की अवधारणा को समझते हैं । अध्यापक इस प्रक्रिया के प्रवर्धकीय स्वरूप में कार्य करने संबंधी नियमों एवं कारणों की व्याख्या करते हैं । तृतीय चरण (उद्भावनापरक या Gensature stage) यहां छात्र स्वायत्तता के रूप में स्वतंत्रता से उत्तरदायी बनकर कार्य करते और किसी नियम कार्याकारी सिद्ध न होने पर अन्य विकल्प काम में लेते हैं । अध्यापक कार्यक्रमों के विकास एवं क्रियान्विति में सहयोग करते हुए उन्हें यथावश्यक सहयोग देते हैं, उन्हें स्वायत्ततापूर्वक कार्य करने में मदद करते हैं । इस प्रकार कार्य करने अवसर प्रदान करके उनमें आत्म-अनुशासन या नियमों के स्वतः पालन एवं वस्था आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

जॉन्स एवं जॉन्स (१९८१) ने शोध-निष्कर्ष के रूप में बताया है सकारात्मक आत्म-अवधारणा (Self concept) की विकास प्रक्रिया में अग्रसर रहे छात्र आत्म-अनुशासन का विकास करते हैं । आत्म-अवधारणा का विकास मुक्त, सहानुभूतिपूर्ण तथा अनिर्णायक वातावरण में संभव होता है । यह वातावरण विद्यार्थियों को उनकी अपनी समस्याओं के हल में उनके विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान करता है ।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकारते हुए उनके परिपक्व पर किंचित सीमाओं के निर्धारण करके, खेलों और संरचित कथनपरक क्रिया

इन्होंने द्वारा मूल्यों के स्पष्टीकरण से, प्रोजेक्ट या 'प्रायोजनाएँ' चलाकर सका-
क वृत्तियों को वातावरण परिवर्तन द्वारा पुष्ट करके 'आत्मा-अनुशासन' के
स हेतु कार्य किए जा सकते हैं ।

मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार 'दुर्व्यवहार' घटित होने का कारण
वरण है । अतः वातावरण को बदलकर पुनः सद्व्यवहार को पुष्ट किया जा
1 है । इसके लिए पुरस्कार, प्रोत्साहन आदि के तरीके अपनाए जा सकते
इसके अतिरिक्त छात्रों के विवेकहीन एवं विचारविहीन विश्वासों को विचार-
विवेकपूर्ण विश्वास में बदला जा सके तो भी उनमें 'आत्मानुशासन' का विकास
सकता है । छात्रों को 'आत्मप्रकाशन' के अवसर देकर उनके विचारों को समझा
सकता है और तदनुसार 'आत्मानुशासन' में उनको 'कुछ' दायित्व सौंपे जा
1 हैं ।

ये सभी सैद्धांतिक तरीके हैं जो शोधों के आधार पर सुझाए गए हैं ।
क्रियान्वित करके इनके सफल व्यवहारों को 'आत्मानुशासन' के विकासार्थ
तार किया जा सकता ।

मानुशासन के विकासार्थ अन्य प्रवृत्तियाँ :

कुछ अन्य प्रवृत्तियाँ भी 'आत्म-अनुशासन' की स्थापना में सहायक होती
सि—छात्रसंघ जिसमें छात्र विभिन्न पदों पर रहकर विद्यालय के कार्य संपन्न
1 हैं और 'आत्म-अनुशासन' का विकास करते हैं । खेल और इसी प्रकार के
कार्य (Team work) जिनमें स्वयं दायित्व ग्रहण कर वे विविध कार्य संभालते
वे उनको सम्पन्न करते हुए नियम पालन, सहयोग, निर्णय आदि अच्छी आदतों
विकास करते हैं ।

पर्वो, त्यौहारों का आयोजन—इनमें भी दल में रहकर कार्य करते हुए
य ही अनुशासन का पालन करते और आयोजनों को सफल बनाते हैं ।
C.C. और N.S.S. जैसी प्रवृत्तियों के माध्यम से उनमें स्व-अनुशासन का विकास
1 जाता है । प्रवचन, प्रार्थना, सभा एवं धार्मिक नैतिक शिक्षा से भी उन्हें 'आत्म-
शासन' की महान् प्रेरणाएँ मिलती हैं । शिक्षक स्वयं अपना (Model) आदर्श
व्यवहार प्रस्तुत कर छात्रों को स्वअनुशासन हेतु प्रेरित करते एवं प्रोत्साहित
ते हैं ।

क्षेत्र-धार्मिक क्षेत्रों में परस्पर आदान प्रदान :

'आत्म-अनुशासन' की स्थापना हेतु धार्मिक क्षेत्र की कुछ बातें शिक्षा-जगत
लिए अपनाने योग्य हैं, जैसे—

(१) संयमधारी साधु-साध्वियों की एक समाचारी की तरह विद्यार्थी वर्ग
प्रम साधना विशेषांक/१९८६

समता की साधना

ॐ श्रीमती गिरिजा

“समता की दृष्टि बिना ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना संभव नहीं राजन् ! आप महर्षि कणादि का शिष्यत्व ग्रहण कर समता के दर्शन की व्यावहारिक दीक्षा लीजिए ।” मंत्री ने कहा !

“आपकी राय समयानुकूल है ! मैं महर्षि कणादि के आश्रम जहाँ उनसे ब्रह्मज्ञान की शिक्षा लेता हूँ ।”—राजा उदावर्त ने अपना निश्चय बतलाया ।

दूसरे दिन महाराजा उदावर्त कई तरह बहुमूल्य हीरे, रत्न, अन्न धन राशि लेकर महर्षि कणादि के आश्रम में जा पहुँचे । उन्हें प्रणाम करने के बाद विपुल धनराशि आश्रम को समर्पित कर, महर्षि से ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देने की प्रार्थना की ।

महर्षि ने मुस्का कर कहा—“राजन् ! तुम ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु यह बहुत ठीक है । यह धन आश्रम के लिए जरूरी नहीं है इसलिये इसे न ले जाओ । समता का व्यावहारिक ज्ञान करने पर ही तुम्हें ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दी जा सकती है । तुम एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हर किसी भी जीव जन्तु, वनस्पति में समता की भावना तलाशो ! यह कर सको तो वर्ष बाद आकर ब्रह्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करने की कोशिश करना ।”

“तो मैं महर्षि कणादि के आश्रम से निराश लौट जाऊँ ?”—महाराजा ने पूछा तभी ।

“निराश नहीं, जिज्ञासु बनकर, अन्वेषी बनकर वापिस जाओ ।” महर्षि कणादि ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा ।

परन्तु राजमद में चूर उदावर्त को बुरी भी लगी यह बात । गुस्सा आया और निराश भी हुआ । लेकिन चारा भी क्या था ? वे लौट आये वापिस ।

एक दिन उन्हें खिन्न देखकर मंत्री द्युतिकीर्ति ने उनकी परेशानी दूर करने की गरज से समझाकर कहा—“राजन् ! चिन्ता मत कीजिये । महर्षि सब में समता की दृष्टि रखते हैं । आपके ही भले के लिए उन्होंने यह व्यावहारिक दीक्षा दी है । आप निराश मत होइए इस व्यवस्था से ।”

“महर्षि ने मुझे ब्रह्मज्ञान का पात्र नहीं समझा ऐसा क्यों, मंत्रीवर

तब मंत्री द्युतिकीर्ति ने उनकी खिन्नता दूर करते हुए कहा—“राजन् ! भूखे को ही अन्न पच सकता है, जिज्ञासुजन को ही ज्ञानार्जन का लाभ मिलता है । महर्षि ने एक वर्ष तक ब्रह्मचर्यव्रत से रहने की शर्त लगा कर आपकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को परखा है । यदि आप उनकी कसौटी पर खरे उतरे तो आपको ब्रह्म-विद्या का लाभ अवश्य प्राप्त होगा । जो अधिकारी नहीं होता है उसमें ज्ञान को पहचाने की सामर्थ्य ही नहीं रहती है । मनोरंजन के लिए कुछ कहने में समय की बर्बादी समझकर ऋषि ने लौटाया है आपको । इसे आप अपनी अवज्ञा या कुपात्रता नहीं मानें । बस बात को समझ नहीं पाने का ही चक्कर है यह सब ।”

मंत्री की यह बात उदावर्त की समझ में अच्छी तरह आ गई । वे एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य से रहे । समता की स्थिति के दूर पक्ष पर अपना व्यवहार पर-खते रहे ।

वर्ष समाप्ति पर वे आध्यात्मिक ज्ञान के अधिकारी बन कर जब फिर से महर्षि कणादि के आश्रम में गए तो ऋषि ने उन्हें छाती से लगा लिया । प्रसन्न हो बोले—“राजन् ! निरहंकारी, धैर्यवान, समता का व्यवहारशील, जिज्ञासु तथा श्रद्धावान ब्रह्मज्ञान का अधिकारी होता है । अब मैं जो कुछ भी आपको सीख दूंगा उस पर आप गहनता से विचार करेंगे । समभाव की आपको अब जरा भी शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप उस पर व्यवहार करना सीख चुके हैं ।”

महर्षि कणादि से राजा उदावर्त ने ब्रह्मज्ञान पाया और अपने आपके जीवन को धन्य बनाया । समता की जीवन शैली उन्होंने अपने आचरण से प्रजा में भी विकसित की ।

—बी-११६, विजयपथ तिलक नगर, जयपुर-३०२००४

सुख का रहस्य

❀ श्री यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'

आखिर पुरुषोत्तम के घर वालों में अंधविश्वास बैठ ही गया । एक अन्तर्जात भय से भयभीत हो गये । अजीब आशंकाओं से घिर गये ।

वात ही कुछ ऐसी थी । कई-वार नये कपड़े जल जाते थे । उनमें बड़े-बड़े सुराख हो जाते थे ।

सभी को यही वहम था कि यह भूत की करामात है । अवश्य इस घर में किसी भूत-प्रेत या पितर का निवास है ।

पुरुषोत्तम के घर में उसकी भगड़ालू सास, उसकी नकचढ़ी दो बेटियाँ एक सीधा सादा और डरपोक बेटा और एक गाय के समान सीधी बहू थी—सरला ।

सरला बहुत सुन्दर लड़की थी । वह जब इस घर में आयी थी तब पूगल की पद्मिनी लगती थी । उसके हजारों सपने थे । पर बेचारी समुगल वालों के लिए मनचाहा दहेज नहीं ला सकी । परिणाम यह निकला कि सास ताँ साम, उसे दोनों ननदें भी सताने लगी । गुरू-गुरू में तो उसने विरोध किया । उसे आशा थी कि उसका पति उसके साथ रहेगा । सच का साथ तो सभी देते ही है, पर शीघ्र ही उसकी आशाओं पर पानी फिर गया । उसका पति अपने घर वालों से अजीब तरह से भयभीत था । यदि सरला ज्यादा कहती तो वह उतना ही फुसफुसाकर कहता, “मैं अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ । भला मैं इन्हें कैसे नाराज कर सकता हूँ ।”

सरला उससे कहती, “आप न्याय और धर्म का साथ भी नहीं देगे ? मुझे ये लोग व्यर्थ ही सताते रहते हैं ।”

पर उसका पति गणेश तो बबर गणेश ही रहा । वह अपने माँ-बाप को नहीं समझा सका । सरला पर अत्याचार बढ़ते रहे । अब तो उसे बात-बात पर पीट दिया करते थे, उसे पीहर नहीं भेजते थे, उसे किसी से मिलने-जुलने नहीं देते थे, कभी कभी तो उसे दंड स्वरूप पति के पान भी नहीं जाने देते थे । उसे फटे कपड़े व उताह नाटियाँ पहनाते थे ।

उत तनावपूर्ण वातावरण में सरला चुप रहती थी । पर उसकी आत्मा और रोम-रोम उन लोगों को दुराशीष देते थे, उसकी आँखें पीड़ा से दहकती रहती थीं मानों वे उन्हें सर्वनाश का शाप दे रही हों ।

थोड़े दिनों में ही उस घर में नये कपड़े जलने लगे । पहले तो सरला पर संदेह किया गया । बाद में उसे रात को एक कमरे में बंद कर देते थे । इस पर भी कपड़े जलने लगे तो वे घबराए । अब नये सिरों से दौड़ धूप शुरू हुई । ओम्हाओं व तांत्रिकों को बुलाया गया ।

पर कोई समाधान नहीं निकला । पड़ितों, भाड़गरों और तांत्रिकों ने कहा कि कोई भयंकर प्रेतात्मा है । इससे छुटकारा पाना कठिन है ।

‘धोबी धोबन से पौच नहीं आये तो गधी के कान खींचे ।’ घर वाले बेचारी सरला को ही दोष देते थे । उसका सताना बढ़ता गया ।

गणेश अस्पताल में जूनियर एकाउन्टेन्ट था । एक दिन उसने पागलों के डॉक्टर व्यास को अपने घर की इस अजीब स्थिति से परिचित कराया । डॉ. व्यास का माथा ठनका । वे घर गये । सचमुच नये-नये कपड़ों में कई सुराख थे ।

डॉ. व्यास के लिए यह एक विचारणीय समस्या थी । वे उस पर सोचते रहे । सोचते रहे । उस विषय के सम्बन्ध में पढ़ते रहे । उन्होंने गणेश से घर की छोटी-छोटी बातें पूछी । गणेश ने दुखी मन से बताया कि उसकी पत्नी को वे लोग बहुत सताते हैं । वह सूख कर कांटा हो गयी है । शायद वह मर जाये ।

डॉ. व्यास के सामने स्थिति साफ हो गयी । वे पाचवें दिन गणेश के घर गये ।

उसका सारा परिवार इकट्ठा हो गया । क्योंकि आज डॉक्टर व्यास इस प्रेत-बाधा का उपाय बताने जा रहे थे ।

डॉक्टर ने उन सब पर निगाह रखते हुए कहा, “मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ । मोहनपुर के सिंहासन पर जो बैठता, वह पांच-दस साल में मर जाता था । इससे मोहनपुर के सिंहासन पर बैठने वाला डरता रहता था । आखिर मोहनपुर के राजा गिरधरसिंह ने सोचा । उसे पता लगा कि सूरतगढ़ के राजा कम से कम सौ वर्षों तक राज्य करते हैं । आखिर क्या बात है कि वे सौ वरस राज्य करते हैं और हम पांच-दस साल । काफी सोच-विचार कर गिरधरसिंह ने अपने सौ आदमियों को सूरतगढ़ के राजा दौलतराम के पास भेजा । उन्हें कहा कि वे इस रहस्य का पता लगा कर आवें । यदि वे उत्तर नहीं लाये तो सबको जमीन में जिदा गाड़ दिया जायेगा ।

वेचारे एक सौ सैनिक सूरतगढ़ पहुंचे । उन्होंने राजा दौलतराम को हाथ जोड़-जोड़कर कहा—वे अधिक जीने का रहस्य बताएं । यदि आप नहीं बताएंगे तो हम एक सौ जने व्यर्थ—ही मारे जायेंगे ।

राजा दौलतराम ने उन सौ जनों को एक बड़े घर में ठहरा दिया । उसके सामने एक पुराना पीपल का पेड़ था । उसे दिखाकर कहा—वह हरा भरा पुराना पीपल नहीं सूखेगा तब तक मैं आपको यह रहस्य नहीं बता सकता ।

सूचित नहीं करते । असल में संगठन एक संगठित व्यवस्था है न कि विशृंखलित वस्तु ।

दुनिया भर की प्रबन्ध व्यवस्था अन्ततोगत्वा इस ऊँच-नीच की व्यवस्था पर आधारित है । सत्ता और दायित्व का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है यद्यपि 'समता की भावना' (समता दृष्टिकोण) इस प्रकार की प्रबन्ध-व्यवस्था विरुद्ध वगावत कर रही है तथापि यह प्रबन्ध-व्यवस्था के जीवन का कटु सत्य अतः संगठन के प्रबन्ध में समता (दृष्टिकोण) की भूमिका 'दिन दुनी रात चौक' बढ़ती जा रही है ।

एक संगठन खेल के खिलाड़ियों की एक टीम के सदृश है, जो एक अपने लक्ष्य-प्राप्ति में संलग्न रहते हैं और कप्तान तथा 'कोच' के संरक्षण उत्प्रेरणा में खेल के मैदान में खेलते हैं । यहां मालिक और मजदूर का सम्बन्ध नहीं है और न 'काम करने वाले' और 'काम कराने वाले' का अन्तर ही । टीम एकजुट हो कप्तान के नेतृत्व में खेलती है और खेल के मैदान में भेद को भूल जाती है । जब तक ऐसा वातावरण संगठन में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि विक कार्य नहीं हो सकता और लक्ष्य-प्राप्ति भी असम्भव हो जाती है । परिस्थिति में प्रबन्ध की 'काम करवाने' के रूप में भूतकालीन परिभाषा अस्तित्व में आ चुकी है । वास्तव में प्रबन्ध तो किसी भी संगठन के विभिन्न घटकों में सुन्दर समन्वय स्थापित कर उनमें निरन्तर कार्यशीलता या गतिशीलता उत्पन्न करने का नेतृत्व-गुण है । अतः प्रबन्ध में समता (समानता) दृष्टिकोण को कारगर किये बिना संगठन का कुशल प्रबन्ध करने में कठिनाई होगी इसलिए इसमें समता की भूमिका अपरिहार्य है ।

समता, साम्य, समानता मानव जीवन एवं मानव समाज का प्राकृतिक दर्शन है । आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र हो अथवा आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक सभी का समता लक्ष्य है क्योंकि समता मानव मन के मूल में है ।

मानव-मानव में ऊँच-नीच की भावना को छोड़कर सहृदय व्यवहार ही 'समता' है । अर्थात् समता का अर्थ समानता की भावना से है ।

भगवान् महावीर ने भी समता का सिद्धान्त दिया । उन्होंने कहा कि सभी आत्माएँ समान हैं, सभी को जीने का अधिकार है, कोई भी किसी की सुविधा का अपहरण नहीं कर सकता । सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है । 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त को जीवन में अपनाने से अन्त में समता-रस की प्राप्ति हो सकती है । समता सिद्धान्त नया नहीं है, जिन प्राचीन वचन हैं वे जैन दर्शन का मूलाधार हैं ।

परम पूज्य आचार्य श्री नानेश ने समता के लिए कहा है कि—'सबको व्यक्ति मान-अपमान, हानि-लाभ, स्वर्ण-पत्थर, वन्दक-निन्दक इतना ही नहीं

ार के प्राणियों को आत्म-दृष्टि से देखता है।' समता भाव अपने प्रति ही नहीं, के प्रति होना चाहिये। उसमें छोटा-बड़ा, छूत-अछूत जात-पात आदि का भेद होना चाहिये। समता-व्यवहार में वह शक्ति है जो दुनिया के किसी अस्त्र-त्र में, हाइड्रोजन या न्यूट्रान बम में नहीं है। इसीलिये समता को विश्व-शांति जननी कहा जाता है।

कालमार्क्स जैसे चिंतकों ने भी विश्व को आर्थिक क्षेत्र में समता का देश दिया जिससे पूंजीवाद की नींव हिल गई। पूंजीवाद के विरुद्ध कई ठान बने। परिणाम-स्वरूप प्रबन्ध के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण-मानवीय मर्यादा-का विकास हुआ जिससे प्रबन्ध में समता की भूमिका को महत्त्व मिलने लगा।

प्रबंध के क्षेत्र में 'समता-दृष्टिकोण' पर हेनरी फैयोल ने बल दिया और प्रबंध का एक सिद्धान्त दिया—'समता'—समता के सिद्धान्त से आशय कर्मचारियों साथ समानता, न्याय व दयालुता का व्यवहार करने से है। समता का स्थान न्याय से भी ऊँचा होता है। न्याय तो केवल नियम, कार्यविधि, परम्परा आदि लागू करने तक ही सीमित होता है जबकि समता न्याय के साथ-साथ 'सहृदयता' की भावना से भी ओतप्रोत होती है। प्रबन्धकों को कर्मचारियों के साथ समता का व्यवहार करना चाहिये। इससे प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के बीच विश्वास की स्थापना होती है तथा कर्मचारियों की निष्ठा का स्तर ऊँचा बढ़ता है। न्याय और मैत्रीभाव से समत्व की भावना उत्पन्न होती है। अनुभव, करुणा और आदिक सतर्कता से ये भाव उत्पन्न होते हैं। समता तथा व्यवहार की समानता का विकास की आकांक्षा होती है। संगठन में इसको स्थापित करने से लोग निष्ठावान बनते हैं।

आधुनिक व्यावसायिक युग में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं और व्यवसाय स्थानीय सीमाओं को लांघ कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना बिगुल बजा रहा है, ऐसे समय में कंठछेदी प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक क्षेत्र में बढ़ती जा रही है जिससे औद्योगिक समाज में हड़ताल, तालाबन्दी, घेराव, हिंसा, उपद्रव, मारपीट, चोरी, लूटपाट आदि बढ़ रहे हैं और औद्योगिक अशान्ति बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में प्रबन्ध एवं समता का महत्त्व इन समस्याओं के निराकरण में दृष्टि-निर्देशक होता है।

प्रबन्ध मानव श्रम को संचालित करता है और मानव श्रम भौतिक साधनों को। यदि मानव का पूरा विकास किया जा सके और ऐसा विकसित मानव अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करे तो उद्योग में उत्पादन वृद्धि हो सकती है। यदि मनुष्य पूर्ण क्षमता से कार्य करता है, तो अन्य भौतिक तत्त्व, यन्त्र इत्यादि की पूर्ण क्षमता से कार्य करेंगे, क्योंकि वे मनुष्य की सक्रियता पर निर्भर रहते

(२) विद्यालय में होने वाली प्रवृत्तियों, क्रियाओं को सोद्देश्य बनाया जाय और उनमें सक्रिय भाग लेने के अवसर प्रदान किये जावें—सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, शारीरिक गतिविधियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धायें आयोजित हों और उनके लिए प्रोत्साहन दिया जाता रहे ।

(३) ऐसे संस्कार शिविरों का आयोजन हो, जहां पूरे दिन की जीवन-चर्या का आदर्श रूप में पालन किया जाय/कराया जाय ।

(४) आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों का समय-२ पर सम्पर्क किया जाता रहे ।

(५) सत्साहित्य प्रकाशन करके उसे अध्ययन, चिन्तन-मनन के लिए उपलब्ध कराया जावे ।

(६) दैनिक सौम्य प्रार्थना सभाओं व प्रवचनों का आयोजन किया जाता रहे ।

(७) समय-समय पर जीवन मूल्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करके और प्रशंसनीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाता रहे ।

(८) सदाचार, सद्व्यवहार- डायरी की व्यवस्था की जावे, जिसमें शिक्षार्थी स्वयं खुले दिल से अपने कार्य व्यवहार की नोंध करें और उन पर विराम के समय चिन्तन-मनन करें । आवश्यकतानुसार उनमें शोधन करें ।

(९) योजनाबद्ध ढंग से कुछ अच्छे संस्कारों पर सप्ताह आयोजित करके अभ्यास देना भी लाभप्रद होता है जैसे:—नमस्कार सप्ताह, सफाई सप्ताह, अनुशासन सप्ताह, श्रमदान सप्ताह, योगासन सप्ताह, सेवा सप्ताह आदि ।

(१०) जीवन मूल्यों को प्रतिस्थापित करने वाले पाठ पाठ्य पुस्तकों में अधिक जोड़ें जाने चाहिये और उनको शिक्षण काल में विशेष बल देकर पढ़ाया जाये, जिससे सात्विक वृत्तियों को बल प्राप्त हों ।

(११) जीवन मूल्यों से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम समय-२ पर आयोजित किये जाते रहने चाहिये ।

(१२) ऐसी छोटी-२ पुस्तकें, जिनको आचार-संहिता नाम से संबोधित किया जा सकता है, शिक्षार्थियों में वितरित की जायें और उस पर प्रयोगात्मक चर्चा समय-समय की जावे ।

ऐसे ही अनेक कार्यक्रम हो सकते हैं, जिनके द्वारा आचरण शुद्धि के सम्बन्ध में विशेष बल दिया जा सके । यदि आचरण में शुद्धि आने की बात

अभव हो गई तो निश्चय है आत्मा में संयम के अंकुर प्रस्फुटित होने लगेंगे । चिपन में यदि ये संस्कार घर कर गये तो निश्चय है कि पूरे जीवन भर इनका ढ़ा प्रभाव रहेगा और व्यक्ति एक सुनागरिक, सुसंस्कारी मानव और आत्म-चेन्तन की दिशा में सहज रूप से, अग्रसर हो सकेगा । आत्म-संयम का मूल मन्त्र यही है ।

—बी-८१, राजेन्द्रमार्ग, बापूनगर, जयपुर

सुख और शांति का राज

❀ राज सौगानी ❀

एक बार गुरुनानक भ्रमण करते हुए एक गांव में ठहरे । रात में सत्संग के बाद सभी ग्रामवासी चले गए । गुरुनानक ध्यानमग्न बैठे रहे ।

अचानक एक सत्रहवर्षीय कन्या सकुचाती हुई उनके सामने उपस्थित हुई । गुरु का ध्यान भंग हुआ तो उसे देखकर उन्होंने कोमल स्वर में पूछा—‘बेटी तुम कौन हो ? क्यों आई हो ?’

कन्या ने रोते हुए बताया कि उसके पिता उसका विवाह साठ वर्ष के एक धनी वृद्ध से करने जा रहे हैं जो पहले ही सात विवाह कर चुका है । उसकी चार पत्नियां अब भी जिन्दा हैं । उसने इस अन्याय और अत्याचार से रक्षा की प्रार्थना की, ताकि उसका जीवन नष्ट होने से बच सकें ।

गुरुनानक ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले—‘बेटी ! तू अपने घर जा । जो कुछ मुझसे हो सकेगा करूंगा ।’ दूसरे दिन प्रातः काल उस गांव के नरनारी गुरुनानक को विदा करने आए । उन्हीं में वह साठवर्षीय वृद्ध भी था । सभी को आशीर्वाद देने के बाद गुरुजी ने उस वृद्ध को एकांत में बुलाकर कहा—‘भाई, तुम धन वैभव से सम्पन्न हो, फिर भी तुम सुखी व सन्तुष्ट नहीं दिखाई देते । क्या यह ठीक है ?’

‘हां गुरुदेव, लाख कोशिश करने पर भी मैं सुखी नहीं हो पाया, मेरा चित्त अशांत रहता है, मेरी कामनाएं अधूरी रहती हैं-कृपया मुझे और शांति का उपाय बताएं ।’ गुरुनानक ने कहा—‘इच्छाओं को वश में करो, मन को जीतो और संयम से रहो ।’ वृद्ध की मोह-निद्रा भंग हो गई और उसने विवाह करने का विचार छोड़ दिया ।

—स्टेशन रोड़, भवानीमण्डी (राज०)

उत्तर:—संयम से जीव आश्रय का निरोध करता है ।

प्रश्न:—सौन्दर्य का पूर्ण मात्रा में भोग करने के लिए संयम की आवश्यकता
उपर्युक्त विचार किसने प्रकट किए ?

उत्तर:—रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ।

प्रश्न:—प्रति मास हजार-हजार गायेँ दान देने की अपेक्षा कुछ भी न देने व
संयमी का आचरण श्रेष्ठ है ।

उपर्युक्त विचार किस शास्त्र से लिए गए हैं ?

उत्तर:—उत्तराध्ययन सूत्र (६/४०)

प्रश्न:—'जो अपने ऊपर शासन नहीं करेगा, वह हमेशा दूसरों का गुलाम
रहेगा ।'

उपर्युक्त विचार किसने प्रकट किए ?

उत्तर:—महाकवि गेटे ने ।

प्रश्न:—व्यावहारिक जीवन में संयम के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते । यह
कथन किस प्रकार सही है ?

उत्तर:—जीवन में स्वस्थ एवं सुखी रहने के लिए संयम की आवश्यकता है ।
यदि कोई खाने में संयम नहीं रखता तो रोगों का घर जम जाता है
यदि कोई बोलने में संयम नहीं रखता तो कलह या लड़ाइयाँ छि
जाती है ।

प्रश्न:—मन का संयम क्या है ?

उत्तर:—अकुशल मन का निरोध और कुशल मन का प्रवर्तन मन का संयम है ।

प्रश्न:—किन-२ कारणों से मनुष्य संयम में पुरुषार्थ नहीं कर पाता है ?

उत्तर:—(१) यौवन का उन्माद (२) धन की अधिकता (३) सत्ता की प्राप्ति
(४) वासनाओं की ऊपरी रमणीयता (५) अविवेक जन्य पुनर्जन्म में
अविश्वास ।

प्रश्न:—श्रावकजी मधुर बोले, कम बोले । कार्य होने पर बोले कुशलता से बोले
उपर्युक्त सब बातें हमें किस ओर संकेत करती है ?

उत्तर:—हमें वचन (भाषा) संयम की ओर संकेत करती है । अर्थात् हमें भाषा
का संयम रखना चाहिए ।

प्रश्न:—वाणी तो संयत भली, संयत भला शरीर ।

जो मन को संयत करे, वही संयमी वीर ।

उपर्युक्त दोहे में कवि ने संयम के बारे में क्या कहा ?

उत्तर:—वाणी पर संयम रखना भला है । इन्द्रियों एवं शरीर पर भी संयम

रखना आवश्यक है लेकिन सच्चा संयमी वही है जो अपने मन को संयत करता है ।

प्रश्न :—‘प्रभुता पाई काही मद नाही’ उपर्युक्त सूक्ति का अर्थ बताइये ?

उत्तर :—वह मनुष्य देवतुल्य है जिसमें प्रभुता पाकर भी घमंड नहीं होता । प्रभुता की प्राप्ति होने पर संयम के मार्ग में विवेक को दुरुस्त रखना बहुत कठिन है ।

प्रश्न :—‘स्थानांग सूत्र’ में संयम के कितने भेद किए गए हैं ?

उत्तर :—स्थानांग सूत्र में संयम के ५ भेद किए गये हैं—१. सम्यक्त्व संवर, २. विरक्ति संवर, ३. अप्रमाप संवर, ४ अकषाय संवर, ५. अयोग संवर ।

प्रश्न :—मानव जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए किन पर संयम रखना आवश्यक है ?

उत्तर :—मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर के अंगोपांग आदि पर ।

प्रश्न :—आचार्य उमास्वाति ने ‘प्रशमरति’ में संयम के कौन से भेद बतलाए हैं?

उत्तर :—हिंसा आदि पांच आश्रवों का त्याग, पांच इन्द्रियों का निग्रह, चार कषायों पर विजय तथा मन, वचन, काया रूप तीन दण्डों (अशुभ योग प्रवृत्ति) से निवृत्त होना । ये संयम के १७ प्रकार हैं ।

प्रश्न :—सिद्ध अरिहन्त में मन रमाते चलो, सब कर्मों के बंधन हटाते चलो । इन्द्रियों के न घोड़े विषयों में अड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़ें । तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो । सिद्ध अरिहन्त में..... उपर्युक्त स्तवन के रचयिता कौन हैं ?

उत्तर :—कवि रसिक ।

प्रश्न :—संयम तब तक ही संयम है, जब तक सम का योग सही है ।

सम का योग नहीं तो यम है, यम में सहजानन्द नहीं है ॥

उपर्युक्त कविता किसने लिखी ?

उत्तर :—उपाध्याय अमरमुनिजी ने ।

प्रश्न :—संयम सुखकारी, जिन आज्ञा अनुसार

(तर्ज—अब होवे धर्म प्रचार, प्यारे भारत में)

संयम सुखकारी, जिन आज्ञा के अनुसार ॥ संयम ॥

धन्य पाले जे नर नार ॥ संयम ॥

सुखकारी आनन्दकारी, धन्य जाऊँ मैं बलिहार ॥१॥

कर्म-मैल ने शीघ्र हटावे, आत्म ना गुण सब प्रगटावे ।

जन्म-मरण ना दुःख मिटावे, होवे परम कल्याण ॥२॥

परम श्रीपवि संयम जाणो, तीन लोक-नो सार पिछाणो ।

शुद्ध समझ हृदय में आणो, अनुपम सुख की खान ॥३॥

उपर्युक्त स्तवन के रचनाकार कौन है ?

उत्तर:—बहुश्रुत पंडित श्री समरथमलजी म.सा. ।

प्रश्न:—“अन्धे के पुत्र अन्धे ही तो होते हैं ।”

ये शब्द किसने कहे तथा इसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर:—द्रौपदी ने दुर्योधन को ये शब्द कहे तथा जिससे महाभारत का भीषण युद्ध हुआ ।

प्रश्न:—‘संयमः खलु जीवनम्’ इसका अर्थ बताइये ?

उत्तर:—संयम ही जीवन है ।

प्रश्न:—तंदुल मत्स्य के कौन से असंयम के कारण उसे मरकर सातवीं नरक जाना पड़ा ?

उत्तर:—मन का असंयम ।

प्रश्न:—पशु आज भी लाखों-करोड़ों वर्ष पूर्व जिस स्थिति में था, आज वैसी स्थिति में है । इसका क्या कारण है ?

उत्तर:—पशु में संयम की शक्ति विकसित नहीं है । उसमें सेल्फ कंट्रोल क्षमता नहीं है । इसी कारण उसका विकास नहीं हो सका ।

प्रश्न:—कछुए की मूर्ति को शंकर के मन्दिर में रखने के पीछे क्या रहस्य है ?

उत्तर:—यह इस बात का निर्देश करता है कि यदि तू शंकर अर्थात् सुख चाहता है उसके दर्शन करना चाहता है अपने मन, वचन, काया और इन्द्रियों समेट कर रख ताकि बाह्य भय अर्थात् जो इन्द्रियों के विषय तुम्हें छाये रहते हैं, उनसे तू मुक्ति पा सके । यहां कछुआ स्पष्ट कह रहा कि हे मानव ! तू भी मेरी भांति संयमित रहेगा तो शंकर (सुख) की प्राप्ति कर सकेगा ।

प्रश्न:—भगवान महावीर ने कहा कि इस संसार में चार परम अंग दुर्लभ हैं वे कौन से हैं ?

उत्तर:—१. मनुष्यत्व २. श्रुति ३. श्रद्धा ४. संयम में पुरुषार्थ ।

—५८ ओडीयाप्पा नायकन स्ट्रीट, मद्रास-६०००३

संयम साधना के जैन आयाम

❀ श्री उदय नागौरी

आत्मलक्षी जैन धर्म में संयम का शीर्षस्थ स्थान एवं विशेष महत्त्व है। उन्नयन की इस पद्धति में सम्यक् चारित्र्य से मुक्ति के द्वार अनावृत्त होते हैं मानकर चारित्र्य का मूलाधार संयम बताया गया है। धर्म को सागार धर्म अणुगार धर्म में विभाजित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि श्रावक श्राविका धर्म आगार सहित (स+आगार) एवं श्रमण श्रमणी का धर्म बिना आगार (स+आगार=अणुगार) का है। अन्य शब्दों में कहें तो अणुगार को महाव्रत एवं श्रावक को अणुव्रत का पालन करना पड़ता है अर्थात् एक ओर तीन। तीन योग से व्रत पालन का विधान है तो दूसरी ओर दो करण तीन का।

वर्तमान आणविक युग में सुख-सुविधाओं का अम्बार होने पर भी मानव सिक पीड़ा, संत्रास, तनाव एवं समस्याओं से ग्रसित एवं भ्रमित है। वह जूझ है जीवन-मूल्यों से और संघर्ष रत है शांति की चाह में। यह स्थिति वैयक्तिक पर ही नहीं वरन् सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक है। यदि समस्त समस्याओं का कारण जानना चाहे तो एक ही अर्थात् संयम का त्व है और सबका निराकरण संयम से संभव है।

जैन साधना-पद्धति प्रथम दृष्टि में दमन की क्रिया प्रतीत होती है परन्तु तः इसमें विश्लेषण की प्रक्रिया से पांच समिति, तीन गुप्ति, इन्द्रिय संयम कषाय निरोध पर जोर दिया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र के २३ वें अध्यायन "शरीर माहो नाव" कहते हुए बताया गया है कि संसार-समुद्र से पार पाने लिए शरीर एक नौका के समान है परन्तु इसके छिद्र रहित होने पर ही भव-ण के पार पहुँचना संभव है। अर्थात् इसमें पांच इन्द्रियों के माध्यम से र कषाय एवं तीन गुप्ति के छिद्रों को बन्द करने पर ही हमें सफलता की प्राप्ति ती है।

स के लक्षण :

स्थानाग सूत्र (स्था. ५ उ. २ सूत्र ४२६-४३०) में संयम की परिभाषा ाते हुए कहा गया है कि सम्यक् प्रकार सावध योग से निवृत्त होना या आश्रव विरत होना संयम है। "सम्यक् यमो वा संयमः" अर्थात् सम्यक् रूप से यमन नेमन्त्रण) करना ही संयम है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि व्रत,

समिति, गुप्ति आदि रूप से प्रवर्तना अथवा विशुद्ध आत्म भाव में प्रवर्तना है । इसे भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । अन्य प्राणियों रक्षा करना प्राणी संयम एवं इन्द्रियों के विषयों से विरत होना-इन्द्रिय संयम है ।^१

संयम : रूप एवं प्रकार :

संयम के चार रूप बताते हुए कहा गया है—

चउव्विहे संजमे—मण संजमे, वइ संजमे, काम संजमे, उवगरण संजमे
अर्थात् संयम के चार रूप हैं—मन का संयम, वचन का संयम, काम का संयम और उपधि-उपकरण का संयम । इसे यों भी कहा जा सकता है मन, वचन, काया की अशुभ क्रियाओं का निरोध एवं उपकरण का परिहार है । लेकिन वस्तुतः संयम है गहरी अर्थात् आत्मालोचन, जैसा कि भगवत् (१/६) में कहा गया है—

गरहा संजमे, नो अमरहा संजमे ।

इस सूत्र गहराई में जाने पर ज्ञात होता है कि गहरी की स्थिति आ संकती है जब हम शरीर और आत्मा को पृथक् मानें—

अन्नो जीवो, अन्नं सरीरं ।^३

इसी को दृष्टिगत रखकर कहा गया है कि समंता से अन्तर्मुख अपने को पापवृत्तियों से दूर रखने हेतु आत्मा को शरीर से पृथक् जान कर शरीर की धुन डाले—

एगमप्पाणं संपेहारा धुणे सरीरं गं ।

संयम के उपरोक्त चार उप के अतिरिक्त इसके सत्रह भेद भी निम्न बताये गये हैं:—

१-५-हिंसा, भूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य एवं परिग्रह रूपी पांच आश्रय विरति ।

६-१०-स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु एवं श्रोत-इन पांच इन्द्रियों के विषयों की ओर जाने से रोकना ।

११-१४-क्रोध, मान, माया एवं लोभ रूप चार कपायों को छोड़ना ।

१५-१७-मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति रूप तीन विरति ।^४

१. जैन निदान कोश भी. पृ. १३६.

२. ग्यानाग सूत्र स्या. ४ उद्देश्या २ सूत्र.

३. सूत्र स्याग सूत्र. २/१/६

४. ग्यानाग सूत्र ५/१/३६६

५. प्रवचन मार्गद्वार द्वार ६६ गाथा ५५५.

६. जे. मि. बोल संग्रह आ. ५ पृ. ३६५.

श्रमण धर्म (अणगार) का पालन करने वालों के लिए (तीन करण तीन योग) संयम के निम्नलिखित सत्रह भेद हरि भद्रीमावश्यक (अ. ४ पृ. ६५१) गणित हैं—

१-५-पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजाकाय, वायुकाय एवं वनस्पतिकाय की भी प्रकार हिंसा न करना ।

६-९ द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय का किसी भी प्रकार हनन करना ।

१०-अजीव संयम-अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के ग्रहण से असंयम है उन्हें न लेना अजीव संयम है । जैसे स्वर्ण, चांदी, शस्त्र पास में न रखना पुस्तक, पत्र और पात्र आदि उपकरणों की पड़िलेहणा करते हुए यतना पूर्वक ममत्व भाव के मर्यादा अनुसार रखना ।

११-प्रेक्षा संयम-बीज, हरी घास, जीवजन्तु से रहित स्थान में अच्छी से देखकर सोना, बैठना, चलना आदि क्रियाएं प्रेक्षा संयम है ।

१२-उपेक्षा संयम-पाप कर्म में प्रवृत्त होने वाले को एतदर्थ प्रोत्साहित करते हुए उपेक्षा भाव बनाये रखना ।

१३-प्रमार्जना-संयम-स्थान, वस्त्र, पात्र आदि को पूंजकर कार्य में लेना ।

१४-परिष्ठापना संयम-शास्त्रानुसार आहार, वस्त्र, पात्र आदि को यतना त परठना ।

१५-मन संयम-मन में ईर्ष्या, द्रोह अभिमान न रखना ।

१६-वचन संयम-हिंसाकारी कठोर वचन न बोलकर शुभ वचन बोलना ।

१७-काय संयम-गमना गमन तथा अन्य कार्यों में काया की शुभ प्रवृत्ति ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संयम की समाचारी श्रमण वर्ग के लिए ग्राह्य कठोर है । चूंकि उनका पूर्ण जीवन संयम को समर्पित है और उन्हें व्रतों का पालन तीन करण तीन योग से करना पड़ता है अतः उनके लिए भी प्रकार की छूट या आगार का प्रावधान नहीं है । श्रावक वर्ग के लिए संयम की उपयोगिता कम नहीं, भले ही उनका पूर्ण जीवन श्रमणवत संयम से प्रोत्त न हो ।

संयम—

मनुष्य को मनन का साधन मन तो मिला है परन्तु इसकी चंचलता उसे

इसे समवायान सूत्र में अपहृत्य संयम कहा गया है । (समवा १७)

म साधना विशेषांक/१९८६

बाहर के विकार उसे वेचैन किये रहते हैं । ऐसी स्थिति में वह भीतर कुछ और बाहर कुछ होता हुआ बनावटी जीवन जीता है । यह जीवन चूँकि असहज होता है अतः राग-द्वेष से ग्रस्त हो क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे विकारों के जाने, उलझता हुआ दुराचारों की ओर गतिमान होता रहता है । अतः अच्छा जीवन जीने के लिये समभाव की साधना बहुत आवश्यक है । समभाव की यह साधना आदमी के भीतर का, आत्मा का, अध्यात्म का भाव है । यह भाव ज्यों-ज्यों परिपक्व होता जाएगा, त्यों-त्यों सबके प्रति उसको समदर्शिता बढ़ती जाएगी । समदर्शिता का यही भाव समता भाव है और इसी भाव से शांति का अजस्र उर्वर फूट पड़ता है ।

समता दर्शन का महत्त्व सभी धर्मों, सम्प्रदायों, महापुरुषों, संतों, भक्तों, साहित्यकारों, पंडितों और मनोविदों ने प्रतिपादित किया है ।

‘समता’ शब्द समानता की भावना का द्योतक है । समानता की यह भावना अच्छी-बुरी, अनुकूल-प्रतिकूल जैसी भाँति परिस्थिति हो उसमें समभावी के रहना है । इस स्थिति में न दुःख मताता है, न सुख उल्लास देता है । वह किसी को छोटा समझता है, न किसी को बड़ा । वह न किसी से घृणा करता है और न किसी से प्यार । आचार्य कुदकुंद ने मोह और क्षोभ से रहित ऐसे ही समत्व भाव को धर्म कहा है । लगभग ऐसी ही व्याख्या बाद के अन्य आचार्यों ने की है । महावीर स्वामी ने श्रमण बनने के लिये समता भाव को बड़ा महत्त्व दिया और ‘चरित्तं समभावो’ कहकर समभाव को ही चारित्र्य की संज्ञा दी । उन्होंने कहा कि इन्द्रिय और मन के विषय रागात्मक मनुष्य के लिये दुःख के मूल बनते हैं । वीतराग के लिये वे तनिक भा दुःखदाया नहीं होते । उन्होंने श्रमण साधक और वीतराग को सदा समता का आचरण करने का उपदेश दिया ।

आचार्य हरिभद्रसूरि तो यहां तक कहते हैं कि चाहे श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बुद्ध हो या अन्य कोई समता से भावित आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त करती है ।

आचार्य नानेश ने परिग्रह को समता का सबसे बड़ा शत्रु माना और कहा कि इसमें धन, सम्पत्ति, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा आदि सभी का समावेश हो जाता है । साधक को चाहिये कि वह इससे दूर रहे और संयमित बनता हुआ अपनी विकृतियों का दमन कर समता की साधना करे ।

श्रीमद् जवाहराचार्य ने बताया कि वास्तविक शांति तो मनुष्य के अपने भीतर है । समता की वांछ से वह अपनी आत्मा को यदि प्रकाशित किये रहें तो वह कभी अज्ञात नहीं होगा । ऐसा करने से जब उसकी आत्मा निश्कलंक बन जायगी तब उसका अंतःकरण समता की सुधा से आप्लावित रहेगा ।

गीताकार श्रीकृष्ण ने कहा कि जिसकी बुद्धि में समता की प्रतिष्ठा है वह परम समतावादी है। ऐसा व्यक्ति राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठा हुआ त्यागी और सन्यासी है। वह सबको समभाव से देखता है चाहे वह विद्याविनय सम्पन्न ब्राह्मण हो अथवा गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या कि चांडाल हो। जिसका मन ऐसी समता में स्थिर हो चुका होता है वही परम शांति का धारक होता है।

इसी विचार को लेकर कई लोग यह कहते पाये जाते हैं कि समता और विश्व-शांति दोनों ही एक प्रकार से आदर्श है। भौतिक रूप से न समता संभव है न विश्व-शांति। जिस संसार में हम रहते आये हैं और जो मनुष्य हमें दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं समभाव और शांति नजर नहीं आती। यथार्थ में तो हमें यही लगता है कि कोई भगवान भी चाहे तो समता और विश्व-शांति को मूर्त्त रूप नहीं दे सकता। कहना तो यह चाहिये कि स्वयं भगवान भी अपने भक्तों पर आश्रित है। यदि भक्त उसकी सेवा-पूजा और आराधना-प्रतिष्ठा न करे, गीत-गाथा न गायें, सामाजिक-संस्कारों और दिन-प्रतिदिन के जीवन-चक्र में उसकी मानता को न स्वीकारे तो कौन उसे भगवान कहेगा और कैसे उसका अस्तित्व बना रहेगा? यदि भगवान सामर्थ्यवान है तो उसके सारे भक्त शुद्धाचारी और पुण्यकर्मी क्यों नहीं बनते पाये जाते हैं? क्या कारण है कि उसके दरबार में ऐसे लोगों की ज्यादा भीड़ लगी रहती है जो मनुष्य-मनुष्य के प्रति भी स्नेहशील विचार और व्यवहार लिये नहीं होते अपितु वे शोषण और अत्याचार के ही संरक्षक और संवाहक पाये जाते हैं?

दूसरी ओर डॉ. नेमीचन्द जैन समता को मनुष्यता का पर्याय मानते हुए समता-समाज को वर्ग-भेद रहित समाज की स्थापना का सांस्कृतिक सूत्रपात मानते हैं। उनका कहना है कि समत्व कोई काल्पनिक स्वर नहीं होकर ठोस सत्य है जिसे हमारे तीर्थंकरों ने शताब्दियों पूर्व आकार दिया था। समत्व एक ऐसा क्रांतिकारी सूत्र है जिसको जीवन में उतारते चले जाने पर समाज में कोई नगा, भूखा, प्रताड़ित और अशांत रहे, यह असंभव है।

अहिंसा को समत्व की धात्री बताते हुए डॉ. जैन ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी का खून करे तो ही हिंसा हो। अधिक आहार करना, अधिक कपड़ा पहनना, अधिक परिग्रही होना भी हिंसा है और यदि इसका और सूक्ष्म विश्लेषण करे तो क्रोध आदि भी हिंसा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम विसंगतियों के मूल पर अपना ध्यान केंद्रित करें। क्रोध बटकर इतना कम रह जाय कि हम उसकी अनुभूति ही न कर पायें। वैर मैत्री में बदल जाय। मान सबका सम्मान बन जाय। लोभ लाभ में बंट कर समत्व और शांति का धारण बन जाय। यह सब जब हो जायगा तब विश्व शांति की कल्पना यथार्थ होने लगेगी।

४. वह नीरोग हो तथा कुशाग्र बुद्धि हो ।
५. जिसने संसार की क्षणभंगुरता का भली-भांति प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया हो ।
६. जो संसार से विरक्त होने का दृढ़निश्चय कर चुका हो ।
७. जिसके कषायों तथा नो कषायों का उदय मन्द हो ।
८. जो माता-पिता तथा गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करता हो तथा उनके उपकार को मानता हो ।
९. जो अत्यन्त विनीत हो । दीक्षार्थी का विनीत होना इसलिये आवश्यक है कि जैन धर्म का ही नहीं, किसी भी धर्म का आधार ही विनय है ।
१०. दीक्षार्थी का राज्य से या राज्याधिकारियों से किसी प्रकार का विरोध न हो । राज्य विरोधी व्यक्ति को दीक्षा प्रदान करने से धर्म की दृष्टि गुरु की अवहेलना होने की भावना बनी रहती है ।
११. दीक्षार्थी वाक्कलह करने वाला या घूर्त्त तथा चालाक न हो । दीक्षा का सरल-स्वभावी तथा निष्कपट होना परमावश्यक है ।
१२. जिसके सभी अंग-अवयव पूर्ण हों, वह सुडोल तथा स्वस्थ हो ।
१३. दीक्षार्थी दृढ़ श्रद्धा वाला हो ।
१४. जो स्थिर स्वभावी हो अर्थात् एक बार दीक्षा स्वीकार कर लेने पश्चात् यावज्जीवन उसे निर्दोष रूप से पालने में समर्थ हो ।
१५. जो अपनी स्वयं की तीव्र इच्छा से दीक्षा के लिये गुरु के समक्ष उपस्थित हो ।

१६. जिस पर किसी प्रकार का ऋण न हो और जो सदाचारी हो । युक्त गुणों से युक्त मुमुक्षु दीक्षा वारण कर सकता है ।

शुभ तिथि, करण तथा शुभ मुहूर्त में 'करेमि भंते' के पाठ के शब्दों द्वारा वह जीवन पर्यन्त का (यावत्कथिक सामायिक) सामायिक व्रत करके सर्वतोभावेन जैन शासन को अथवा अपने गुरु को समर्पित हो जाता यावत्कथिक सामायिक व्रत को ग्रहण करने के साथ ही उसके सांसारिक-पारिवारिक सम्बन्ध सर्वथा विच्छिन्न हो जाते हैं । अब वह छह महाव्रतों—पांच मां तथा छठा रात्रि-भोजन का त्याग को धारण करने वाला साधु कहलाता है ।

दीक्षित जैन साधु में दो प्रकार के गुण पाये जाते हैं — मूलगुण उत्तरगुण । अहिंसा, सत्य, अर्चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन महाव्रतों का करना तथा यावज्जीवन के लिये रात्रि भोजन (अशन, पान, खाद्य तथा शयन) का त्याग करना साधु के मूल गुणों में गिना जाता है । दीक्षित साधु स्वयं

समता-साधना के हिमालय

❀ श्री मोतीलाल मुराजा

भगवान ने फरमाया
सरल है चलना
तलवार की धार पर,
पर कठिन है बहुत
संयम-साधना,
सरल है चवाना
चने, मोम के दांत से,
पर कठिन है
संयम-साधना ।

धन्य हैं वे जो
निरंतर लगे हैं
वीर के कहे अनुसार
संयम-साधना में,
वीर के बतलाये मार्ग पर
कठोर क्रिया पालन के साथ,

आज के आराम के युग में
बहुत कठिन काम
संयम-साधना का,
हिमालय तो देखा नहीं
न पास से, न दूर से,
पर संयम-साधना के
हिमालय को देखा
कई बार पास से, दूर से,
गत पचास वर्षों से ।

देखा आचार्य नानेश को
रत संयम-सामना में,
ज्ञान-ध्यान-क्रिया में ।
इस शुभ प्रसंग पर
यही शुभ भावना
क्रम यह चलता रहे
आगामी सौ-सौ साल तक ।

प्रशंसा की भावनाओं को लेकर ही तप किया जाय । मात्र कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही तप करना चाहिये ।

इसका अभिप्राय यही है कि तपश्चर्या केवल कर्मों की निर्जरा अर्थात् कर्म-बंधन से मुक्ति की भावना हेतु ही की जानी चाहिये । तपस्या के जो वारह भेद बताये गये हैं उनमें एक अनशन भी है । परन्तु यदि कोई तपस्वी आत्मा इस एक भेद को भी आडम्बरों का निमित्त बनाती है तो वह अनुचित ही है, चाहे उस की गई तपस्या से कर्म कुछ हल्के हो सकते हैं किन्तु उन आडम्बरों से तो नवीन कर्मबंध की ही संभावना मानी जा सकती है ।

प्रश्न-६. क्या तपश्चर्या के लिये भूखा रहना आवश्यक है ?

उत्तर—तपश्चर्या के लिए भूखा रहना ही आवश्यक नहीं है । प्रभु महावीर ने वारह प्रकार का तप प्रतिपादित किया है । अनशन, उसमें पहला तप है । जिसमें उपवास, बेला, तेला आदि तपानुष्ठान लिये जाते हैं, जिसमें निराहार रहना होता है । पर यह निराहार भी सम्यक्त्व के साथ कपाय (क्रोध-मान-माया-लोभ) के उपशमन पूर्वक होना चाहिये । जिस आत्मसाधक से यह तप सम्भावित न हो, उसके लिए अन्य ग्यारह तपों का वर्णन भी किया गया है । भूख से इच्छापूर्वक कम खाना भी तप है । जो मानसिक वृत्तियाँ विभाव में भटक रही हैं उन्हें रोककर स्वभाव में नियोजित करना भी तप है । खानपान के रस पर समभाव रखना, दूसरों की निंदा में रस नहीं लेना, सांसारिक विषयों में रस नहीं लेना, स्त्री कथा, भक्त अथा, देश एवं राज कथा जैसी विकथाओं में रस नहीं लेना, सांसारिक विषयों में रस नहीं लेना भी तप है । सम्यक् साधना करते हुए, सेवा-वैयावृत्य करते हुए या अन्य किसी आत्मसाधक के प्रसंगों पर होने वाले कायक्लेश में समभाव रखना भी तप है । जो इन्द्रियाणं, विषयों के पोषण की ओर भाग रही हैं, उन्हें सम्यक् ज्ञानपूर्वक आत्मलीन बनना भी तप है । इसी प्रकार अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए प्रायश्चित्त लेना, गुरुजन एवं गुणवान् व्यक्तियों के प्रति यथोचित सम्मान के भाव रखना, उनकी शारीरिक, मानसिक, वाचिक दृष्टि से वैयावृत्य (सेवा) करना, शास्त्राभ्यास करना, स्वयं की गलतियों को देखना स्वात्म चिन्तन करना, वीतराग महापुरुषों के जीवन चरित्र का अहोभावपूर्वक ध्यान करना, अपने शरीर से मोहभाव हटाकर होना आदि भी तपश्चर्या हैं । आत्मसाधक इनमें यथानुकूल तप करता होना कर सकता है ।

प्रश्न-७. आज जल, वायु रहे हैं और पर्यावरण समस्या के निवारण

उत्तर—वैज्ञानिक एवं तकनीकी

तत्त्व स्वयं संकट बढ़ जाना चाहिए नियमित

तो चारों ओर प्रदूषण का विस्तार किया है। यह विस्तार दो क्षेत्रों में एक साथ हो रहा है।

एक ओर कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि के जलने से, सड़कों पर टायरों के घिसने के कारण वैसी गंध हवा में फैलने से युद्धस्त्रों के प्रयोग से बारूदी विस्फोटों के धमाके होने से विविध भांति की किरणों और तरंगों के ताप से, वायुयानों आदि से हृद बाहर ध्वनि के फूटने से, परमाणु परीक्षणों के विषैले प्रभाव से, सूर्य एवं चन्द्र ग्रहणों के खगोलीय उपद्रवों, कल-कारखानों से निकलने वाले विषाणुओं के विस्तार से और इस प्रकार के अनेकानेक कारणों से जो प्रदूषण फूटता है, उसके विषैले वातावरण का शारीरिक क्रियाओं पर भयंकर प्रभाव होता है और कई तरह की विषम समस्याएं पैदा हो जाती है।

दूसरी ओर मानसिक एवं आत्मिक प्रदूषण भी उसी अनुपात में बढ़ता रहता है जो स्वस्थ विकास की जड़ों पर ही कुठाराघात कर देता है। इसे स्वयं से उत्पन्न प्रदूषण कहा जा सकता है। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, घमंड, चिन्ता, तनाव आदि की उत्पत्ति भी अधिकांशतः इसी वैज्ञानिक प्रगति की देन होती है। यह विकार बाहर से फूट कर भीतर में फैल जाता है। जीवन में सर्वत्र असन्तुलन की उपज इसी वैज्ञानिक प्रगति के प्रदूषण से सामने आई है।

किसी भी समस्या का सम्यक् रीति से निवारण करना है तो पहले उसके कारणों को खोजना चाहिये। कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। जरासी भी बारीकी से देख तो पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण साफ तौर पर ज्ञात हो सकते हैं, यथा—

(१) उद्योगों का दुष्प्रबन्ध—कई प्रकार के रासायनिकों एवं अन्य पदार्थों के उद्योगों की स्थापना एवं व्यवस्था पर्यावरण सन्तुलन को नजरन्दाज करके की जाती है। घातक तत्त्व भूमि पर या नदी नालों में बहा दिये जाते हैं अथवा धुआँ आदि के रूप में चिमनियों से आकाश में उड़ाये जाते हैं, फलस्वरूप भूमि, जल एवं वायु सभी प्रदूषित हो जाते हैं। एक प्रकार से प्रदूषण सारे वातावरण में फैल जाता है जो सभी जीवों को हानि पहुंचाता है अतः उद्योगों का दुष्प्रबन्ध दूर किया जाना चाहिये। भोपाल गैस कांड आदि अनेक घटनाएं इस दुष्प्रबन्ध का ही परिणाम हैं।

(२) जीव हिंसा के प्रयोग—कई ऐसे दुष्ट प्रयोग किये जाते हैं जिनके द्वारा जीवों की हिंसा होती है। ऐसे प्रयोगों से भूमि अशुद्ध बनती है तथा वायु-मण्डल में भी विकार फैलते हैं। इनसे अन्ततः पर्यावरण प्रदूषित होता है अतः ऐसे प्रयोग रोके जाने चाहिये।

(३) वन-विनाश—पर्यावरण को असन्तुलित बनाने का एक प्रमुख कारण निहित स्वार्थियों द्वारा वनों का विनाश करना भी है। हरे-भरे वनों को

प्रशंसा की भावनाओं को लेकर ही तप किया जाय । मात्र कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही तप करना चाहिये ।

इसका अभिप्राय यही है कि तपश्चर्या केवल कर्मों की निर्जरा अर्थात् कर्म-बंधन से मुक्ति की भावना हेतु ही की जानी चाहिये । तपस्या के जो बारह भेद बताये गये हैं उनमें एक अनशन भी है । परन्तु यदि कोई तपस्वी आत्मा इस एक भेद को भी आडम्बरो का निमित्त बनाती है तो वह अनुचित ही है, चाहे उस की गई तपस्या से कर्म कुछ हल्के हो सकते हैं किन्तु उन आडम्बरो से तो नवीन कर्मबंध की ही संभावना मानी जा सकती है ।

प्रश्न-६. क्या तपश्चर्या के लिये भूखा रहना आवश्यक है ?

उत्तर—तपश्चर्या के लिए भूखा रहना ही आवश्यक नहीं है । प्रभु महावीर ने बारह प्रकार का तप प्रतिपादित किया है । अनशन, उसमें पहला तप है । जिसमें उपवास, बेला, तेला आदि तपानुष्ठान लिये जाते हैं, जिसमें निराहार रहना होता है । पर यह निराहार भी सम्यक्त्व के साथ कपाय (क्रोध-मान-माया-लोभ) के उपशमन पूर्वक होना चाहिये । जिस आत्मसाधक से यह तप सम्भावित न हो, उसके लिए अन्य ग्यारह तपों का वर्णन भी किया गया है । भूख से इच्छापूर्वक कम खाना भी तप है । जो मानसिक वृत्तियाँ विभाव में भटक रही हैं उन्हें रोककर स्वभाव में नियोजित करना भी तप है । खानपान के रस पर समभाव रखना, दूसरों की निंदा में रस नहीं लेना, सांसारिक विषयों में रस नहीं लेना, स्त्री कथा, भक्त अथा, देश एवं राज कथा जैसी विकथाओं में रस नहीं लेना, सांसारिक विषयों में रस नहीं लेना भी तप है । सम्यक् साधना करते हुए, सेवा-वैयावृत्य करते हुए या अन्य किसी आत्मसाधक के प्रसंगों पर होने वाले कायक्लेश में समभाव रखना भी तप है । जो इन्द्रियाणं, विषयों के पोषण की ओर भाग रही है, उन्हें सम्यक् ज्ञानपूर्वक आत्मलीन बनाना भी तप है । इसी प्रकार अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए प्रायश्चित्त लेना, गुरुजन एवं गुणवान् व्यक्तियों के प्रति यथोचित सम्मान के भाव रखना, उनकी शारीरिक, मानसिक, वाचिक दृष्टि से वैयावृत्य (सेवा) करना, शास्त्राभ्यास करना, स्वयं की गलतियों को देखना स्वात्म चिन्तन करना, वीतराग महापुरुषों के जीवन चरित्र का अहोभावपूर्वक ध्यान करना, अपने शरीर से मोहभाव हटाकर आत्मलीन होना आदि भी तपश्चर्या है । आत्मसाधक इनमें यथानुकूल तप करता हुआ कर्म-निर्जरा कर सकता है ।

प्रश्न-७. आज जल, वायु आदि शुद्धिकारक तत्त्व रक्ष्यं अशुद्ध होते जा रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण का संकट बढ़ रहा है, तब इस समस्या के निवारण हेतु क्या किया जाना चाहिये ?

उत्तर—वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति तथा अनियंत्रित भोगलिप्सा ने

चारों ओर प्रदूषण का विस्तार किया है। यह विस्तार दो क्षेत्रों में एक साथ हो है।

एक ओर कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि के जलने से, सड़कों पर कारों के घिसने के कारण वैसी गंध हवा में फैलने से युद्धस्त्रों के प्रयोग से बूदी विस्फोटों के धमाके होने से विविध भाँति की किरणों और तरंगों के प से, वायुयानों आदि से हृद बाहर ध्वनि के फूटने से, परमाणु परीक्षाओं के पैले प्रभाव से, सूर्य एवं चन्द्र ग्रहणों के खगोलीय उपद्रवों, कल-कारखानों से कलने वाले विषाणुओं के विस्तार से और इस प्रकार के अनेकानेक कारणों से प्रदूषण फूटता है, उसके विषैले वातावरण का शारीरिक क्रियाओं पर भयंकर भाव होता है और कई तरह की विषम समस्याएँ पैदा हो जाती है।

दूसरी ओर मानसिक एवं आत्मिक प्रदूषण भी उसी अनुपात में बढ़ता रहता है जो स्वस्थ विकास की जड़ों पर ही कुठाराघात कर देता है। इसे स्वयं से उत्पन्न प्रदूषण कहा जा सकता है। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, घमंड, चिन्ता, तनाव आदि की उत्पत्ति भी अधिकांशतः इसी वैज्ञानिक प्रगति की देन होती है। यह विकार बाहर से फूट कर भीतर में फैल जाता है। जीवन में सर्वत्र असन्तुलन की उपज इसी वैज्ञानिक प्रगति के प्रदूषण से सामने आई है।

किसी भी समस्या का सम्यक् रीति से निवारण करना है तो पहले उसके कारणों को खोजना चाहिये। कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। जरासी भी बारीकी से देख तो पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण साफ तौर पर ज्ञात हो सकते हैं, यथा—

(१) उद्योगों का दुष्प्रबन्ध—कई प्रकार के रासायनिकों एवं अन्य पदार्थों के उद्योगों की स्थापना एवं व्यवस्था पर्यावरण सन्तुलन को नजरन्दाज करके की जाती है। घातक तत्त्व भूमि पर या नदी नालों में बहा दिये जाते हैं अथवा धुआँ आदि के रूप में चिमनियों से आकाश में उड़ाये जाते हैं, फलस्वरूप भूमि, जल एवं वायु सभी प्रदूषित हो जाते हैं। एक प्रकार से प्रदूषण सारे वातावरण में फैल जाता है जो सभी जीवों को हानि पहुँचाता है अतः उद्योगों का दुष्प्रबन्ध दूर किया जाना चाहिये। भोपाल गैस कांड आदि अनेक घटनाएँ इस दुष्प्रबन्ध का ही परिणाम हैं।

(२) जीव हिंसा के प्रयोग—कई ऐसे दुष्ट प्रयोग किये जाते हैं जिनके द्वारा जीवों की हिंसा होती है। ऐसे प्रयोगों से भूमि अशुद्ध बनती है तथा वायु-मण्डल में भी विकार फैलते हैं। इनसे अन्ततः पर्यावरण प्रदूषित होता है अतः ऐसे प्रयोग रोके जाने चाहिये।

(३) वन-विनाश—पर्यावरण को असन्तुलित बनाने का एक प्रमुख कारण निहित स्वार्थियों द्वारा वनों का विनाश करना भी है। हरे-भरे वनों को

उजाड़ देने से वनस्पति आदि के जीवों की हिंसा तो होती ही है किन्तु उससे वर्षा आदि के न होने से जीवों के संरक्षण में भी व्यवधान पहुँचता है जबकि वन्य जीव पर्यावरण का सन्तुलन निवाहने में बड़े मददगार होते हैं। इस दृष्टि से वनों एवं वन्य जन्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिये।

(४) जल का अशुद्धिकरण—इस युग में लोगों की जीवन शैली कुछ ऐसी अविवेकपूर्ण बन गई है कि केवल जल का दुरुपयोग ही नहीं किया जाता बल्कि नाना प्रकार से जैसे मैला बहाकर, गटर डालकर शव फेंककर बहते या गरे जल को अशुद्ध बना दिया जाता है। इससे जल अशुद्ध एवं रोगकारक बन जाता है। यह अपकाय को जीव हिंसा तथा अन्य प्राणियों की शरीर हानि का कारण बनता है। जल शुद्धि के विविध उपाय आज के वैज्ञानिक युग से अदृश्य नहीं हैं। पानी की व्यर्थ बरवादी पर सबसे पहले रोक लगानी चाहिये।

(५) ध्वनि-प्रदूषण—वाहनों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों अथवा कल कारखानों आदि का शोर इतना बढ़ने लगा है कि पर्यावरण को बिगाड़ने में ध्वनि-प्रदूषण भी मुख्य बन रहा है। इस सम्बन्ध में कई उपायों से शांत वातावरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

पर्यावरण को दोषमुक्त एवं संतुलित बनाये रखना स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है।

प्रश्न—८. आध्यात्मिक साधना करने वाला व्यक्ति केवल स्वकल्याण के ही सीमित रह जाता है, उसे समाज कल्याण की ओर किस प्रकार अपना कर्तव्य निभाना चाहिये ?

उत्तर—आध्यात्मिक साधना के वास्तविक स्वरूप को चिन्तन में लेते एवं तस्योत्पन्न अनुभूति को जीवन में समग्रतया रथान देने की नितान्त आवश्यकता है। मानव की सद्वृत्तियाँ किस प्रकार से सामाजिक लाभ-हानि का कारण बनती हैं, उसको जानने से आध्यात्मिक साधना के सामाजिक सन्दर्भ का स्पष्टीकरण हो सकता है।

सूक्ष्म रूप से देखे तो मानव की आंतरिक वृत्तियाँ हिंसा, भूठ, चोरी, परिग्रह आदि दुर्गुणों से ग्रस्त होकर स्व के साथ पर जीवन को भी दूषित बनाती हैं। एक आत्मा की आंतरिक अशुद्धि अनेकानेक आत्माओं की सम्पर्कगत अशुद्धि का कारण बनती है और तब ऐसी अशुद्धि प्रगाढ़ होकर सम्पूर्ण समाज के वातावरण को विकृत बना डालती है। वही सामाजिक विकृत वातावरण फिर व्यक्ति के रूप में उस विकृति को बढ़ावा देता है। इस प्रकार एक आत्मा की आध्यात्मिक-हीनता सारे समाज की नैतिकता को छिन्न-भिन्न कर डालती है।

ठीक इसके विपरीत इसी प्रकार एक आत्मा द्वारा साधनी जाने का

आत्मिक साधना एक से अनेक को सुप्रभावित करती है तथा अन्ततोगत्वा समाज की गतिशीलता को नैतिकता, विशुद्धता एवं उन्नति की ओर मोड़ है। व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना भी इस रूप में सारे समाज को प्रभावित करती है और करती है अपने सामाजिक कर्तव्य का सम्यक् निर्वहन।

सांसारिक व्यामोह से आध्यात्मिक साधना के पथ पर अग्रसर होना कार्य नहीं होता है। जीवन-व्यवहार में जब दुष्प्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सिला बांधकर निरन्तर चलती रहती हैं तो उससे आन्तरिक एवं बाह्य प्रदूषण होता है। प्रवचनों, उपदेशों एवं प्रेरणापूर्ण सामग्री के माध्यम से जब प्रदूषण को रोकने की सीख दी जाती है तब मानवीय मूल्यों से अनुप्राणित लोगों में एक विरल जागृति का संचार होता है और वहीं जागृति उन्हें आत्मिक साधना की जीवन-यात्रा में प्रवृत्त बनाती है, अतः यह मानना चाहिये आध्यात्मिक साधना की प्रेरणा भी व्यक्ति एवं समाज की परिस्थितियों से प्राप्त होती है। इस दृष्टि से भी इस साधना का सामाजिक आधार एवं प्रस्पष्ट होता है।

आध्यात्मिक साधना जहाँ व्यक्ति के बाह्य एवं आन्तरिक प्रदूषण का नाश करती है, वहाँ सामाजिक समस्याओं के समाधान का द्वार भी खोल देती है तब व्यक्ति एवं समाज का अन्यायश्रित सम्बन्ध बन जाता है तथा आध्यात्मिक साधना इन सम्बन्धों को निरन्तर विकसित बनाती रहती है। इसे दूसरे ढंग में इस प्रकार कह सकते हैं कि आध्यात्मिक साधना की चरम अवस्था अज्ञान-कल्याण के कर्तव्य निर्वहन में ही प्रतिफलित होती है।

प्रश्न-६. बहुधा देखा जाता है कि धार्मिक क्रियाओं में रचा-पचा व्यक्ति दोहरा जीवन जीता है, इसका क्या कारण है? उसे अपने जीवन के रूपांतर के लिये क्या करना चाहिये?

उत्तर—वास्तव में धार्मिक जीवन कैसा हो—इस विषय का ज्ञान अन्तःसाक्षी के होना चाहिये। जीवन का सच्चा रूपांतरण ही तो धार्मिक बनाता है, तु जब ऊपर से धार्मिक क्रियाओं को करने वाले पुरुष को ही धार्मिक मान की दृष्टि बन जाती है, तभी आन्त धारणा का जन्म होता है। किसी की आन्तरिकता में झाँककर निर्णय लेना सरल नहीं होता और जब ऊपरी धार्मिक गण (जिन्हें भावपूर्ण नहीं कह सकते) करने वाले लोग समाज में सम्मान, श्रद्धा, और प्रतिष्ठा पाने लगते हैं तो धार्मिक क्रियाओं की गहनता अस्पष्ट रहती है। ऐसी धार्मिक क्रियाओं को करने वाले ही दोहरा जीवन जी सकते हैं, जो सच्चे धार्मिक पुरुष का जीवन तो सदा ही स्पष्ट, एकरूप और स्वस्थ होता है क्योंकि उसकी धार्मिक क्रियाओं की आराधना में आत्मशुद्धि का भाव एवं प्रभाव सर्वोपरि होता है।

प्रश्न-१२. आपको दीक्षा लिये ५० वर्ष बीत गये हैं । पहले वैरागी, साधु, फिर युवाचार्य और अब आचार्य—इस बदलते परिवेश में आपको कैसा-कैसा अनुभव हुआ ?

उत्तर—मेरे हृदय में वैराग्य भाव जागृत हुआ उससे पहले साधु जीवन के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं थी । यही खयाल था कि व्यापार, धंधा या सेवा आदि से जीवन-निर्वाह के योग्य बनना है, किन्तु संसार की विभिन्न क्रियाओं के बीच भी पतिक्रिया रूप भाव तो उभरते ही हैं । उनके पीछे अमुक परिस्थितियाँ भी रहती हैं ।

अल्पायु में मेरे पिताश्री का देहावसान हो गया । साथ ही विद्यालय शिक्षा भी अवरूद्ध हो गई । मुझे ध्यान है कि उस समय की शिक्षा का सामान्य पाठ्यक्रम भी बड़ा प्रभावी था । उससे मन-मस्तिष्क के विकास में बड़ी सहायता मिलती थी । मेरा अनुभव है कि उससे भी मेरी बुद्धि का विकास हुआ, साधु की मात्रा में वृद्धि हुई तथा चिन्तन-मनन की अभिरुचि प्रखर बनी । मैंने एक बार छः आरो का वर्णन सुना । उसके पश्चात् भादसोड़ा से भदेसर घोड़े पर बैठकर जाते समय बीच के वनखड में चित्तन उभरा कि आत्मा और परमात्मा क्या है ? आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ सकती है ? क्या परमात्मा का कहीं दर्शन भी हो सकता है ? आदि आदि । और इसी निरन्तर चिन्तन से मेरे हृदय में वैराग्य भाव का अंकुर प्रस्फुटित हुआ । उस समय मुझे परमात्मा की कल्पना भी होने लगी और अपनी भूलों की तरफ भी ध्यान जाने लगा । मैं अपनी आत्मालोक में ज्यो-ज्यो डूबता गया, त्यों-त्यों मेरा वैराग्य भाव अधिकाधिक मुखर होने लगा ।

मैंने विचार किया कि मैं अपनी माता के धार्मिक कृत्यों में भी बाधा डालता रहा हूँ, क्यों नहीं उसका अनुसरण करके अपने जीवन को भी धार्मिक बना लूँ ? इस प्रकार अनेकानेक बातें सोचता हुआ मैं रो पड़ा—और कई बार एकान्त में रोता ही रहता था । ऐसी ही अवस्था में एक बार मैं माताजी पास पहुँचा । कंठ तो रुंधा हुआ था ही, प्रायश्चित्त के स्वर में बोलने लगा : माताजी, मैं कैसा हूँ जो आपको साधु-सतियों के यहां जाने से टोकता हूँ ? सामायिक आदि धार्मिक क्रियाएँ नहीं करने देता हूँ ? यह मेरी बड़ी गलती किन्तु अब मैं आत्मा और परमात्मा पर सोचने लगा हूँ, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा । मैं स्वयं आपको सन्तो के पास ले जाऊँगा जो जीवन-सुधार की अच्छी शिक्षाएँ देते हैं । मेरे मुख से ऐसे भाव सुनकर मेरी माता को आश्चर्य हुआ और आनन्द भी । उन्हें चिन्ता भी हुई कि कहीं मैं वैरागी तो नहीं गया हूँ ! और सचमुच मेरी वह अवस्था वैरागी की ही हो गई थी और ही मन मैंने साधु बनने की ठान ली थी ।

मन में सदा परमात्मा का चिन्तन चलता रहता था और बाहर

हो खोज में धूमता रहता था। मैं एक साधु के पास जाता, उनसे शिक्षा करता और जब मुझे योग्यतर साधु के दर्शन होते तो मैं उनके पास चला जाता। इस प्रकार कई साधुओं के समीप रहने का मुझे अनुभव मिला, परन्तु तरह से आत्म-सन्तुष्टि नहीं मिली। घर पर मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता और इसी धुन में इधर-उधर धूमता फिरता था। इसी क्रम में मैंने आचार्य हरलालजी म. सा. के विषय में सुना कि वे खादी पहिनते हैं तथा भावप्रवण बन दिया करते हैं। मेरे मन को लगा कि जिनकी मुझे अब तक खोज थी, वे मिल गये हैं। उस समय मेरा चिन्तन उभरा—अब तक कई साधुओं के पास गया, मुझे बड़ा आदर उन्होंने दिया और दीक्षा का आग्रह किया परन्तु वहाँ म-शुद्धि हेतु मुझे उचित वातावरण नहीं लगा। मेरे मन में आदर या पद की लालसा नहीं थी, आत्म-शुद्धि का भाव ही सर्वोपरि था। आचार्य श्री जवाहर के दर्शन तो समय में नहीं कर पाया पर उन्होंने के संत युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. के समय कोटा विराज रहे थे, दर्शन किये। मैंने महाराज सा. के सामने अपनी आत्मा लेने की भावना व्यक्त कर दी। युवाचार्य श्री ने फरमाया—यह तुम्हारी भावना सही है परन्तु दीक्षा से पूर्व तुम्हें समुचित अध्ययन करना होगा। इसके सिवाय आचार्य के लिये न उन्होंने मुझे कोई प्रलोभन दिया और न ही कोई ऐसी-वैसी बात कही। मैं उनके भव्य व्यक्तित्व के प्रति आकृष्ट हो गया और उनके समीप अध्ययन करने लगा। इस बीच घर वाले वहाँ आ गये और बलात् मुझे घर लेकर गये। मैं फिर भाग आता, फिर वे मुझे ले जाते—इस तरह प्रसंग बनता जाता। उस समय मैंने सुना कि आचार्य जवाहरलालजी म. सा. केवल दूध छाछ ही अपना निर्वाह कर रहे हैं तो मेरा भी विचार बना कि मैं केवल जल पर निर्वाह करूँ। इस विचार से मैं अन्न की मात्रा कम करता गया—आधी और आधी रोटी तक पहुँच गया। तब गुरुदेव ने फरमाया—आचार्य श्री को तो शक्कर बीमारी है इस वास्ते अन्न नहीं लेते हैं, परन्तु तुम्हें तो आत्म-शुद्धि हेतु जीवन जीना है। आहार नहीं करोगे तो शरीर दुर्बल हो जायगा और संयम का पालन ठीक न होगा। इस मनुष्य जीवन को यों व्यर्थ थोड़े ही करना है। वह बात मैंने स्वीकार कर ली और वापिस धीरे-धीरे आहार की वृद्धि की—आत्म-शुद्धि का प्रश्न अन्तर्मन में समाया हुआ था।

एक विचित्र प्रसंग भी बना। मेरे वैराग्य भाव को समाप्त करने के लिये मेरे भाई साहब ने कोई तांत्रिक प्रयोग भी किया। मैं विचारमग्न वैसे ही बैठा हुआ था कि भाई सा. आये और मुझे नींद में सोया हुआ जानकर मुझ पर थप (भभूत) छिड़कते हुए कुछ टोटका करने लगे। मैंने उठकर साफ कह दिया कि मुझे दीक्षा लेनी है और आप उसके लिये सहर्ष आज्ञा दे दीजिये। फिर भी उन्होंने कई तरह के प्रयास किये कि मैं दीक्षा न लूँ, पर हार थक कर उन्होंने मेरी आज्ञा दे दी और मैंने स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली। मैं साधु बन गया। दीक्षा के समय गुरुदेव ने मुझे योग्य साधना विशेषांक/१९८६

आचार्य श्री चौथमलजी म. सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	पाली (राजस्थान)
दीक्षा स्थल	बूंदी (राजस्थान)
दीक्षा तिथि	वि.सं. १९०९ चैत्र शुक्ला द्वादशी
युवाचार्य पद तिथि	वि.सं. १९५४ मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी
आचार्य पद स्थान	रतलाम (मध्यप्रदेश)
आचार्य पद तिथि	वि.सं. १९५४ माघशुक्ला दशमी
स्वर्गवास स्थान	रतलाम: (मध्यप्रदेश)
स्वर्गवास तिथि	वि.सं. १९५७ कार्तिक शुक्ला नवम

- ❧ संसार से उद्द्विग्न होकर शाश्वत् सुख की पिपासा को शान्त करने के लिये जिन्होंने, जैनेश्वरी दीक्षा स्वीकार की थी। सम्यक् ज्ञान के साथ संयमीय आचरण में जो विशेष रूप से सतर्क थे।
- ❧ संयम शैथिल्य में जो वज्रादपि कठोराणि-वज्र से भी कठोर थे तो संयम-साधना में मृदुनि कुसुमादपि फूल से भी कोमल थे जिनके सम्यक् आचरण का प्रत्येक चरण साधना के लिये प्रेरणा स्रोत रहा है।
- ❧ ऐसे थे महान् क्रियावान् संयम के सशक्त पालक आचार्य श्री चौथमलजी म.सा.।

आचार्य श्री श्रीलालजी म. सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	टौक (राजस्थान)
जन्म तिथि	वि.सं. १९२६ मार्गशीर्ष द्वादशी
पिता	श्री चुन्नीलालजी बम्ब
माता	श्रीमती चांदकुंवर बाई
दीक्षा स्थान	बनेड़ा (राजस्थान)
दीक्षा तिथि	वि.सं. १९४४ पौष कृष्ण सप्तमी
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (मध्यप्रदेश)
युवाचार्य पद तिथि	वि.सं. १९५७ कार्तिक शुक्ला द्वितीया
आचार्य पद स्थान	रतलाम (मध्यप्रदेश)
आचार्य पद तिथि	वि.सं. १९५७ कार्तिक शुक्ला नवमी
स्वर्गवास स्थान	जेतारण (राजस्थान)
स्वर्गवास तिथि	वि.सं. १९७७ आषाढ शुक्ला तृतीया

होनहार विश्वास के होत चीकने पात और श्री के लाडले लाल ।

विलक्षण बाल क्रीड़ा तथा टोकरी पर चितन प्रवाह ।

वैराग्य का वेग अवरोध मोचक ।

दीक्षा प्रभाव की अतिशयता एवं आचार्य पदारोहण ।

एक-एक चातुर्मास भी धर्मोपकार का इतिहास ।

जन्मभूमि में स्मरणीय चातुर्मास ।

मरुभूमि मेवाड़ एवं मालवा घरा पर धर्मानंद की लहर ।

राजाओं व जागीरदारों की भक्ति तथा सफल जीवदया अभियान ।

ब्यावर में एक साथ पांच दीक्षा ।

सौराष्ट्र के दीर्घ प्रवासी में अपूर्व त्याग, तप व परोपकार ।

शतावधानीजी महाराज की दृष्टि में आचार्यश्री का व्यक्तित्व ।

पूज्यश्री के पक्के मुस्लिम भक्त मौलवी सयद आसद अली ।

सम्प्रदाय की सुव्यवस्था एवं आत्मशक्ति का प्रयोग ।

थलियों की जलती रेत पर अमृत की वर्षा ।

जयपुर चातुर्मास से अभिन्नव अहिंसा प्रचार : राजवंशियों ने सत्संग करने में होड़ लगा दी ।

युवाचार्य पदारोहण महोत्सव एवं अपूर्व सम्मेलन ।

जैन गुरुकुल की स्थापना । शरीर पिंड से विदाई ।

श्रीजी के प्रति व्यक्त भावभीने उद्गार ।

महान् सद्गुणों से अलंकृत एवं अति विशिष्ट व्यक्तित्व ।

आचार्य श्री नानालालजी म. सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	:	दांता जि० चित्तौड़गढ़ (राज.)
जन्म तिथि	:	वि.सं. १९७७ ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया
पिता	:	श्री मोड़ीलालजी पोखरना
माता	:	श्रीमती शृंगारबाई
दीक्षा तिथि	:	वि.सं. १९६६ पौष शुक्ला अष्टमी
दीक्षा स्थान	:	कपासन (राज.)
युवाचार्य पद स्थान	:	उदयपुर (राज.)
युवाचार्य पद तिथि	:	वि.सं. २०१६ आश्विन शुक्ला द्वितीया
आचार्य पद स्थान	:	उदयपुर (राज.)
आचार्य पद तिथि	:	वि.सं. २०१६ माघकृष्णा द्वितीया

- ❖ साधना की पगडंडी पर जो अविचल रूप से निर्भयता के साथ चलते रहे।
- ❖ श्रमण संस्कृति की अक्षुण्ण सुरक्षा के लिये जो अनेक तूफानों एवं भ्रमणों के बीच भी हिमानी की तरह अडिग बने रहे।
- ❖ गुरु चरणों में सर्वतोभावेन समर्पित होकर जो आत्मिक-मशाल को निरंतर प्रज्वलित करते रहे।
- ❖ चिन्तन की गहराइयों से निःसृत समता-सुधा द्वारा जो, विषमता से विश्व को आप्लावित कर रहे हैं।
- ❖ दलित-पतित, शोषित-उत्पीड़ित निम्न-समझे जाने वाले जनसमूह को अपने पावन पूत जीवन से संस्कारित कर धर्मपाल की संज्ञा से अभिव्यक्त किया है।
- ❖ जैन समाज की भावनात्मक एकता के लिये जो अपने महत्त्वपूर्ण चिन्तन के साधन सदा तत्पर हैं।
- ❖ मानवों के मानसिक तनाव की उपशान्ति के साथ आत्मिक शान्ति जागृत करने के लिये जिसने आगम सम्मत समीक्षण ध्यान साधना का अभिनव प्रयोग जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है।

जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान जो अपनी प्रखर-प्रतिभा से सहजता के साथ आगमिक वैज्ञानिक तार्किक एवं व्यवहारिक तरीके से पूर्ण सन्तोष पद प्रस्तुत करते हैं ।

जिनके प्रवचन आगमिक विवेचना के साथ ही विश्व की तात्कालीन समस्याओं का सचोट समाधान प्रस्तुत करते हैं ।

एक साथ २५ दीक्षाएं देकर जिसने ५०० वर्ष पूर्व के इतिहास को पुनः तरो-ताजा कर दिया है ।

जिनके जीवन का नैसर्गिक चमत्कारिक प्रभाव आधिव्याधि और उपाधि से संतप्त जीवन में शांति का वर्षण करता है ।

भारत के कोने-कोने में विस्तृत इस विशाल संघ का जो कुशल संचालन कर रहे हैं ।

पंचमाचार्य श्री श्रीलालजी म.सा. की भविष्य घोषणा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सत्यता की कसौटी पर कसी जाती हुई जिनके जीवन से प्रदीप्त हो रही है ।

ऐसे युग-पुरुष है- समता विभूति, विद्वद्, शिरोमणि, जिनशासन प्रद्योतक, धर्म-पाल प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यान योगी, हुक्म गच्छ के अष्टम पाट सुशोभित हमारे चरित्र नायक आचार्य श्री नानेश ।

आदि । इस विषय में मैं कह सकता हूँ कि समीक्षण ध्यान साधना के प्रयोगों के पश्चात् इन सभी विषयों में मुझे यथेष्ट लाभ प्राप्त हुआ है । किन्तु मैं इसे समीक्षण ध्यान की अवान्तर उपलब्धियों के रूप में स्वीकार करता हूँ । उसकी जो मूल उपलब्धि है वह है साक्षी भाव का जागरण-आत्म रमणता । उसी स्थिति में अधिक से अधिक पैठने का प्रयास अनवरत गतिशील है ।

उत्तर—४. एक गुरु का शिष्य की साधना को सम्पोषित करने में जो योगदान होना चाहिये, वही योगदान मुझे आराध्य गुरुदेव का प्राप्त हुआ है—रहा है । किन्तु जिस रूप में, जिस अहोभाव एवं आत्मीयता के परिवेश में मुझे योगदान प्राप्त हो रहा है—वह अनुलेख्य है, शब्दातीत है ।

आचार्य प्रवर का जीवन ही—जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप अपने आप में मार्गदर्शक होता है । उनके जीवन की संयमीय क्रियाओं के प्रति सजगता अपने आप में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है । उनके आचरण-अनुशीलन का यह दृष्टिकोण मेरी साधना में सर्वाधिक सहयोगी रहा है कि संयमीय मर्यादाओं की सामान्य सी स्थलनाओं में 'वज्रादपि कठोर' होकर सचेत करना एवं शिक्षा प्रदान करने समय मृदुनि कुसुमादपि की स्थिति में प्रवेश कर जाना । राजस्थानी कविता के अनुसार—

गुरु प्रजापति सारखा, घट-घट काढ़े खोट ।

भीतर से रक्षा करे ऊपर लगावे चोट ॥

आचार्य भगवन् का व्यक्तित्व उस कुम्भकार के समान है जो, ऊपर से चोट करते हुए भी भीतर से रक्षा करता है, और इसी व्यक्तित्व का प्रभाव मुझे अपनी संयम साधना में प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है । निष्कर्ष की भाषा में कहूँ तो मेरे जीवन में संयम-साधना का जो कुछ भी है, वह आचार्य प्रवर का ही प्रदेय है । मेरा अपना तो अपने पास कुछ है ही नहीं ।

यहां एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आचार्य प्रवर का योगदान तो वायुमण्डल में बिखरी ऑक्सीजन के समान प्रतिपल बरस रहा है । यह मेरी ही अपात्रता है कि मैं उसे उतने रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ ।

उत्तर—५ आपके पाचवे एवं अन्तिम प्रश्न के उत्तर में अनेक घटना प्रसंग मेरी आंखों के समक्ष चलचित्र की भांति उभरने लगे हैं, जिन्होंने मेरे मानस पर अमिट प्रभाव अंकित कर दिया है । मेरे समक्ष एक समस्या-सी खड़ी हो गई है कि मैं किन घटना प्रसंगों को शब्दों का परिवेश प्रदान करूँ और किन्हे छोड़ूँ? फिर भी एक-दो ऐसे प्रसंग हैं, जो भुलाएँ नहीं भूले जाते हैं ।

क्रोध-विजय—घटना उस समय की है जब चरितनायक आचार्य पद पर आसीन हो रतलाम एवं इन्दौर के गौरवशाली ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण कर

तीसगढ़ संघ की आग्रह भरी विनती पर छत्तीसगढ़ प्रान्त की ओर पधार रहे । मार्ग में कुछ दिन बैतूल विराजना हुआ । वहाँ अमरावती (बैतूल से ११० मील दूर) से समाज के प्रतिष्ठित श्रावक श्री जवाहरलालजी मुणोत अपने कुछ शिष्यों के साथ दर्शनार्थ उपस्थित हुए । आचार्यश्री बैतूलगंज में गोठीजी के कान की दूसरी मंजिल पर ठहरे हुए थे । रात्रि में नित्यप्रति की तरह ज्ञान-धर्म का दौर आरम्भ हुआ । एक बन्धु ने ध्वनिवर्धक यन्त्र साधुमर्यादा के अनु-
 है या प्रतिकूल, इस सन्दर्भ में प्रश्न प्रस्तुत किया । इस पर श्री मुणोतजी कर चर्चा करने लगे । लगभग तीन घण्टे तक तर्क-वितर्क चलता रहा । मुणोत आचार्य देव के समक्ष कुछ उत्तेजनापूर्ण शब्दावली का भी प्रयोग करते चले रहे थे । समीपस्थ हम सन्तों एवं श्रावकों को भी उत्तेजना आ रही थी कि आचार्य के समक्ष कैसे बोलना चाहिए, इसका भी विवेक नहीं है । समय धक हो जाने के कारण हमने दो-तीन बार इतना ही निवेदन किया कि समय गया है । उत्तेजनापूर्ण वातावरण होते हुए भी आचार्यश्री अपनी उसी गम्भीर वं शांत मुद्रा में कहते जा रहे थे—“मुणोतजी ! जरा तटस्थ बनकर चिन्तन रिये । किसी बात का आग्रह हो सकता है, किंतु दुराग्रह नहीं । आप चाहे ध्वनि-वर्धक यन्त्र को श्रमण जीवन के लिए उपयोगी मान सकते हैं, किन्तु सैद्धांतिक ण्टि से आगमिक आधार के बल पर यदि थोड़ा गम्भीरता से सोचेंगे तो स्पष्ट जावेगा कि यह बात हमें अभी मामूली-सी लग रही है, किन्तु आगे चलकर णमण संस्कृति को ही ध्वस्त करने वाली बन जायगी” आदि । किन्तु मुणोतजी इस समय आवेशपूर्ण स्थिति में थे, अतः वे किसी भी तर्क को मानने को तैयार हीं थे ।

समय अधिक हो जाने से चर्चा बीच में ही समाप्त कर दी गई । मुणोत जी उसी समय मागलिक सुनकर चले गये । दूसरे दिन पुनः अमरावती से लौटकर ले आये और चरणों में सिर रखकर क्षमायाचना करने लगे । आचार्यश्री के छिने पर कि रात्रि में ही जाकर प्रातःकाल ही वापिस चले आने का क्या कारण आ ? उनके साथी कहने लगे—महाराज श्री ! यहां से कार में ज्योही खाना आ, मैंने मुणोतजी से कहा, यदि ऐसी उत्तेजना पूर्ण चर्चा होने की सम्भावना होती तो मैं प्रश्न ही नहीं छेड़ता, किन्तु एक लाभ अवश्य हुआ है कि इस प्रसंग एक जैनाचार्य को पहचानने का मौका मिला । मैंने देखा, तुम अधिक आवेश-मिल बनते चले गये, उत्तेजना दिलाते चले गए, किन्तु महाराजश्री के चेहरे पर मोक्ष की रेखा पैदा होना तो दूर रहा, आवाज में भी तेजी नहीं आई । बड़े मद्भुत योगी साधक है वे । मेरा इतना कहना हुआ कि मुणोतजी में पश्चात्ताप की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और यह पश्चात्ताप अमरावती तक चलता रहा । प्रातः उठकर कहने लगे, ‘मैंने उस महापुरुष की बहुत आशातना की है, उनकी इस शान्ति ने मेरा हृदय बदल दिया है । मैं अभी पुनः जाकर क्षमायाचना

ही अनुमान लगाया जा सकता है। अध्ययन के क्षेत्र में भी आप श्री ने गम्भीर अध्ययन किया है। इसमें विशेष बात यह परिलक्षित हुई कि जब भी किसी भी जटिल विषय को हृदयंगम करना होता तो आप श्री उपवास कर लिया करते ताकि जो ऊर्जा शारीरिक कार्यों में खर्च हो रही, वह भी अध्ययन में ही लग जाने से वह विषय सहज ही हृदयंगम हो जाता। किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवहार आपश्री के साथ किये जाने पर भी आपश्री का व्यवहार उनके प्रति विनय, सौहार्द एवं संयमीय आत्मीयता के साथ ही बना रहा है, पत्थर मारने वाले को भी आपश्री ने आम्रफल की तरह मधुरता ही दी है। स्व. गुरुदेव की सेवा में सर्वतोभावेन समर्पित होकर आपश्री ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

यश लिप्सा, पद प्रतिष्ठा से तो आपश्री का दिल कोसों दूर रहा है। आचार्य पद जैसे महान् पद पर प्रतिष्ठित होकर भी आपश्री को अहंकार छू तक नहीं पाया। आपश्री में इतनी अधिक निस्पृहता समाई हुई है कि कभी किसी भी विरक्तात्मा को जीघ्र दीक्षा देने के लिए उत्साहित न कर, पहले उसकी परिपक्वता का परीक्षण करते रहते हैं। लघुता के भाव इतने अधिक गहरे हैं कि अपने शिष्य-शिष्याओं के लिए भी कभी यह नहीं कहते कि ये मेरे चले-चेली हैं। सदा यही फरमाते हैं कि आप सभी मेरे भाई-बहिन हैं। हम सभी इस संघ के सदस्य हैं। एक विशाल संघ के अनुशास्ता होने के कारण कई प्रकार की समस्याएँ आती रहती हैं, जिन समस्याओं से सामान्य साधक तो घबरा जाता है, पर आपश्री अपनी विचक्षण प्रज्ञा और स्वस्थता के साथ उन सभी समस्याओं का समाधान करते चले जाते हैं।

सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि आदमी का मानस किसी बात को लेकर तनाव में आ जाता है तो फिर उससे दूसरा कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पाता है, वह उस तनाव के कारण सारा समय उदास ही बना रहता है। पर आचार्य-प्रवर में तो यह विलक्षणता है कि कभी किसी भी कार्य में रुकावट, बाधा या समस्या आ भी गई तो भी उससे आपश्री के मन-मस्तिष्क में असंतुलन की अवस्था नहीं आती। अन्य सभी कार्यों का आपश्री पूर्ण स्वस्थता के साथ निर्वहन करते हैं, आपश्री में यह भी गजब की शक्ति है कि आपश्री किसी से कुछ भी बात कर रहे हों, उसे समझा रहे हों, और इसी बीच, तत्क्षण आपश्री को अन्य किसी भी व्यक्ति से भी बात करनी पड़े तो, आपश्री के हाव-भाव में इतनी अधिक तन्मयता आ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति आपश्री की मुखमुद्रा से यह अनुमान कभी नहीं लगा सकता कि आपश्री पूर्व में क्या बात कर रहे थे। किसी भी मानसिक व्यावहारिक दौर में आपश्री गुजर रहे हों, ऐसी स्थिति में भी यदि कोई साधक आपश्री से कोई प्रश्न पूछ ले तो आपश्री को मूढ़ बनाने

की आवश्यकता नहीं, आपश्री की सारी प्रज्ञा स्वतः ही उसके समाधान में लग जाती है ।

आप जब भी आएंगे आपको करीब-करीब सब समय भक्तों की भीड़ जर आएगी, पर आश्चर्य इस बात का है कि इतनी भीड़ एवं कोलाहल के बीच में भी आपश्री अपने आप में अकेले हैं । भीड़ एवं कोलाहल के बीच में भी अध्ययन में इतने अधिक तन्मय हो जाते हैं कि आपश्री को भीड़ का अहसास तो नहीं होता ।

गुरुदेव के अनुशासन की यह बड़ी विशेषता रही है कि आपश्री जल्दी किसी को कुछ भी आदेश नहीं देते, पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसके मन का विश्लेषण करते हुए उसे तदनुकूल गति करने के लिए प्रेरित करते हैं ।

एक विशाल संघ के अधिनायक होने के बावजूद भी आपश्री में धैर्य, मर्यादा, सहनशीलता, सरलता, उदारता आदि गुण कूट-कूट कर भरे हुए हैं । अस्थिरतावश हम शिष्यों में से किसी से यदि कोई अविनय भी हो जाए तो आपश्री कभी भी उत्तेजित नहीं होते । ऐसे प्रसंगों पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि अन्य कोई साधक हो तो तुरन्त उत्तेजित हो सकता है. पर सत्य है सागर भी नहीं छलकता ।

किसी के द्वारा संयम-मर्यादा के प्रतिकूल यदि कोई कार्य हो भी जाए तो आपश्री कभी भी उत्तेजित होकर या आक्रोश में आकर शिक्षा नहीं देते, पर अपने प्रेम, स्नेह और आत्मीयता के साथ प्रशिक्षित करते हैं कि सामने वाला अपनी गलती को स्वीकार करता हुआ दण्ड प्रायश्चित्त ग्रहण कर सदा के लिए संयम मर्यादा में सुस्थिर होने के लिए तत्पर हो उठता है । संयम पालन में न्यूनीकृत लाने वाले बड़े से बड़े साधक को भी आप श्रीसंघ से बाहर करने में नहीं हेंचकिचाते ।

आज भी आप स्वयं का काम स्वयं करने की ओर सदा उत्सुक रहते हैं । कोई भी कार्य आदि अवशेष रह जाए, हमारे ध्यान में न आ पावे, तो उसे पूरा करने के लिए आप श्री सहर्ष लग जाते हैं, और यह फरमाते हैं कि भाई मुझे यह कार्य करने दो ताकि मेरा शरीर ठीक रहेगा । यह भी आपकी महानता है कि आप सेवा करके भी एहसास नहीं कराना चाहते ।

निर्णय लेने की भी आपश्री में अद्भुत क्षमता है । कभी-कभी तो ऐसे प्रसंग सामने आ जाते हैं कि 'इधर कुआ और उधर खाई' ऐसी स्थिति में भी आपश्री की विचक्षण प्रज्ञा बड़ी सहज गति से संकटों को हटाती हुई आगे बढ़ती जाती है । आपश्री के मुख-मण्डल पर आक्रोश, विषाद, निराशा की रेखाएं कभी भी परिलक्षित नहीं होगी । किसी भी विकट परिस्थिति में भी आपश्री सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं । इसके पीछे क्या रहस्य है ? इसका मुझे यह अनुभव

वहा दी ज्ञान की धारा, करने शुद्ध हम सबको,
बढ़ाया जिनशासन का गौरव, कर उद्घोष तुमुल तुमने ॥

उत्तर—५. मैं सोच रहा हूँ कि आपके इस प्रश्न का उत्तर कहा से आरम्भ करूँ और कहा पूर्ण करूँ। क्योंकि प्रश्न के समाधान की पूर्ण अभिव्यक्ति करना तो दूर किनार रही, पर उसको पूर्ण रूप से मानसिक स्तर पर भी उभार पाना शक्य नहीं। आपने आचार्य-प्रवर के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख चाहा है। जिस प्रकार भूखे व्यक्ति के लिए सामने वाला प्रतिदिन का भोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसी प्रकार आचार्य प्रवर के जीवन की लघियसी घटना भी मुझे अत्यधिक प्रभावित करने वाली होती है। जब आचार्य प्रवर का सारा जीवन ही सयम-समता-समीक्षण से अनुरंजित है तो फिर किसी एक घटना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कैसे समझा जाए? किसी एक दो घटना के मूल्यांकन से अन्य घटनाओं का गौण करना कथमपि अभीष्ट नहीं। इसलिए यह बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं तो गुरुदेव की सभी सयमानुरंजित घटनाओं से प्रभावित रहा हूँ। लेकिन जिन एक दो घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं इन्हीं घटनाओं से प्रभावित रहा हूँ। ये तो मात्र नमूने के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आज से करीब १५ वर्ष पूर्व का यह घटना प्रसंग दीक्षित हुआ ही था। ज्येष्ठ मास का महीना था, वर्षा हो रही थी फिर भी सूर्य प्रचण्डता के साथ तप रहा था। वैसी स्थिति में विहार होने से मेरे दोनों पैरों में छाले उभर आये जिससे चलने में बड़ी दुविधा होने लगी थी। तब डॉक्टर के परामर्शनुसार उन छालों पर दवा लगाकर पट्टी बांधना था। गुरुदेव ने फरमाया-इधर आओ, मैं पट्टी बांध देता हूँ। यह कहने के साथ ही आपथी ने अपने हाथ में पट्टी ले ली। तब आसपास विराजमान संत-मुनिराजों ने निवेदन किया कि भगवन्, हम बांध देंगे। पर गुरुदेव स्वयं ही बांधना चाह रहे थे। इधर मैं भी वच्चा ही तो ठहरा अतः मैं बोला कि पट्टी तो गुरुदेव से ही बांधवाऊंगा। तब संत मुनिराज क्या करते? इधर गुरुदेव तो पहले से ही तैयार थे। आखिर पट्टी बांध दी गई। यह उपक्रम लगातार तीन-चार दिनों तक चलता रहा। पर एक दिन और भी विचित्र घटना घटी। वह यह थी कि मारवाड में एक श्री बालाजी नामक गांव है। वहां से मध्यान्तर में विहार होने जा रहा था। आचार्य-प्रवर ने पट्टी बांध ही दी थी, पर ज्यों ही माहेश्वरी धर्मशाला से विहार शुरू हुआ मिट्टी में ही चल रहे थे, जो कि सूर्य की प्रचण्डता के कारण तप्त हो उठी थी पैर भी उस पर मुश्किल से रखे जाते थे। इसी बीच मेरे पैर की पट्टी खुल गई गुरुदेव ने जब यह देखा तो वे तुरन्त ही उस तपती हुई मिट्टी में विराजकर पट्टी को बांधने लगे। निवेदन भी किया कि आगे छाया में बांध ली जाए, पर तब

तों में विस्तार न हो जाए, इस दृष्टि से गुरुदेव ने स्वयं की परवाह नहीं कर बाघने में तन्मय रहे, तत्पश्चात् ही आगे विहार हुआ। यह है गुरुदेव की नता।

इसी प्रकार अजमेर वर्षावास के अन्तिम चरण में, जब मेरे गले के लसल का अप्रवेशन हुआ। उस समय करीब डेढ़ बजे तपती धूप में स्थानक चलकर हॉस्पिटल पधारे। और फिर तो प्रतिदिन पधारते रहे। और जब हॉस्पिटल से मुझे उपाश्रय लाया जाने लगा तो शारीरिक स्थिति कुछ कमजोर हो से आचार्य प्रवर ने मुझे सहारा देकर उठाया और अपने हाथ के सहारे से करीब डेढ़ किलोमीटर की यात्रा करवाई। जब तक उपाश्रय में संत-महापुरुषों संस्थारक नहीं बिछा दिया तब तक मुझे हस्तावलम्बन दिये रखा। जबकि गुरुदेव किसी संत को भी संकेत कर सकते थे। इधर हजारों लोग आचार्य-प्रवर प्रवचन में पधारने का इन्तजार कर रहे थे, परन्तु जब तक मुझे शयनित नहीं र दिया, तब तक गुरुदेव प्रवचन देने नहीं पधारे।

इसी प्रकार अहमदाबाद में हो रही १५ दीक्षाओं के समय का प्रसंग शाहीबाग परिसर में बन रहे हॉस्पिटल में आचार्य-प्रवर अपने शिष्य-परिवार साथ विराज रहे थे। उस समय एकदा रात्रि के उत्तरार्ध में मेरे उदर में एक तीव्र वेदना प्रादुर्भूत हुई। पहले तो यथाशक्ति सहन करता रहा पर जब तो नहीं रही तो कहराने लगा। गुरुदेव की यह चिन्तन, मनन एवं ध्यान-ना की वेला थी। साधना में बैठने ही वाले थे कि मेरी स्वर-ध्वनि सुनकर तब पधारे, फर्श पर ही विराजकर मेरे पेट पर हाथ फेरने लगे। करीब आधे घण्टे तक पेट पर हाथ फेरने से वेदना के कुछ उपशान्त होने पर शांति मिली और कुछ ही समय के अनन्तर मैं स्वस्थता का अनुभव करने लगा। फिर भी घना में प्रविष्ट होने से पूर्व पुनः मेरे निकट पधारे और कहा कि मैं यहीं बैठ जाता हूँ। तब मैंने निवेदन किया भगवन् ! मैं स्वस्थ हूँ, आप पधारे। सच-सच आपश्री का वरदहस्त सर्व रोगोपशात्मक है।

इसी प्रकार राणावास वर्षावास के पूर्व बूसी गांव का एक घटना-प्रसंग। जब मैं कपड़ों का प्रक्षालन कर रहा था, उस समय मेरे और श्रद्धेय गुरुदेव कपड़े होने से कुछ ज्यादा कपड़े थे। तब गुरुदेव ने सोचा कि इसे धोने में समय भी अधिक लगेगा और शारीरिक क्लान्ति भी आएगी। बस फिर क्या था, मुझे सहयोग देने की भावना से वे मेरे समीप पधारे और बोले-स्थानक के भी दरवाजे खिड़कियां बन्द कर दो, ताकि बाहर से कोई व्यक्ति भीतर न जा सके। पहले तो मैं इस बात का रहस्य नहीं समझ पाया और गुरुदेव के निर्देशानुसार सब फाटक बन्द कर दिये। तब गुरुदेव ने फरमाया कि मुझे भी कपड़े धोने दो। वह भी इसीलिए नहीं कि तुम्हें सहयोग करना है, पर कपड़े

घोने से मेरे शरीर में स्वस्थता रहेगी, क्योंकि शरीर की स्वस्थता के लिए परिश्रम आवश्यक है। सब दरवाजे बन्द हो गए हैं, गृहस्थ कोई नहीं देख रहा है। अतः तुम्हें कोई यह नहीं कहेगा कि गुरुदेव से कपड़े क्यों धुलवाये। तुम भी विचार न करो और मुझे कपड़े धोने दो। तब मैं समझा दरवाजे खोल करवाने का रहस्य। मैंने कहा—गुरुदेव यह कभी संभव नहीं कि आप का प्रक्षालनार्थ यहां विराजें। यह सब तो हो जाएगा, आप किसी प्रकार का विचार न करें। बहुत कुछ अनुनय-विनय करने पर गुरुदेव वहां से उठे। इस घटना भी मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा। दूसरों का काम भी करना और यह भी कि मैं सहयोग कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ऐसा करने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह अपने आपमें महानता का परिचायक है।

आज भी गुरुदेव अपने काम के लिए किसी संत को संकेत नहीं करे और तो और अन्यो का कार्य भी स्वयं करने में तत्पर रहते हैं। यह तो मेरे से संबन्धित प्रसंग रखे हैं, पर इसी प्रकार आचार्य-प्रवर प्रत्येक संत मुनि का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। गुरु के प्रति शिष्यों की श्रद्धा उनके आदेशों के कारण नहीं, विशिष्ट संयमी जीवन के कारण है।

इसी प्रकार अध्ययन के प्रसंगों पर भी जब कभी चर्चा का प्रसंग आता है तो गुरुदेव का कभी यह उद्देश्य नहीं रहता कि मैं कहता हूँ, वह न कहें। वे सदा यही फरमाते हैं कि मैं जो समझा रहा हूँ वह $५+५=१०$ है। इस तरह तुम्हें समझ में आवे तो मानों, नहीं तो और पूछो, मैं विस्तार से समझा दूंगा।

आचार्य-प्रवर के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का उल्लेख करते ही जब तथापि वह पूर्ण होने वाली नहीं है। मैं अपने आपको धन्य समझता हूँ कि दुखम आरे में भी ऐसे दिव्य अलीकिक महापुरुष का मुझे सान्निध्य प्राप्त हुआ।

इस पचास वर्षीय दीक्षा पर्याय के पावन प्रसंग पर मैं शासनदेव से कामना करता हूँ कि गुरुदेव का स्वस्थ रहे और युगों-युगों तक आपका साध्य हमें मिलता रहे।

तर जो दिये गये (६)

भव्य दिव्य व्यक्तित्व

❀ साध्वी श्री सूर्यमणि

१. संसार में प्रकाश पुंजों की कमी नहीं है, किन्तु जो जीवन में सच्चा प्रकाश फैलाये, उन महान ज्ञाननिधि, सच्चे गुरु की सन्निधि जीवन को प्रकाश से प्रतिमान बनाकर, सत्पथगामी बना सकती है। जन जीवन के सृजेता की ज्ञान राशियों का प्रकाश समस्त वायुमण्डल में अविरल गति से गतिमान होकर आत्माओं को प्रभावित करता रहता है।

और ऐसी विरल विभूति का जब साक्षात् दर्शन-प्रवचन प्रभा का दिव्य आरोपण हो, तब आत्मा परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकती। ऐसा ही हुआ, अजमेर चातुर्मास में आचार्य भगवन् के वैराग्य गर्भित समता, शान्ति सज्जित मनो को मैंने श्रवण किया तो संसार की अनित्यता, जीवन की क्षण भंगुरता ज्ञान सत्य रूप प्रवचन के माध्यम से ज्ञात हुआ। वैराग्योत्पादक आचार्य भगवन् की मंगल वाणी ने जीवन की धारा मंगलता की ओर मोड़ दी। वैराग्य बीज अंकुरित हुआ सदा-सदा के लिए गुरु-चरणों में समर्पणा की भावना पड़ी। मेरा बालक हृदय गुरु चरणों में आजीवन शादी न करने संकल्प लेकर उपस्थित हुआ। आचार्य भगवन् ने फरमाया-अभिभावकों की भी के बिना मैं प्रत्याख्यान नहीं कराता। ऐसे निर्लोभी अणुगार के प्रति, के कठोर अनुशासन के प्रति मेरे मन में अनन्त श्रद्धा उमड़ पड़ी।

अन्तर हृदय अनासक्त, निर्लिप्तमान, (शिष्य सम्प्रदाय के प्रति) ऐसे न योगीराज के प्रति समर्पणा की भावना तीव्रतम हो उठी। पारिवारिक व्योम ने इन्कार कर दिया। अभी यह बालिका है, किन्तु मेरे बहुत आग्रह पर आचार्य भगवन् ने पारिवारिक जनों को समझाया। इनकी तरफ से हां न हो तो अवसर शादी न करें।

मुझे "सत्यम् शिवं सुन्दरम्" की अलख जगाने वाले सच्चे दीर्घ द्रष्टा गुरु अवलम्बन मिल गया। रतनपुरी में "युग दृष्टि के उन्नायक-आचार्य भगवन्" अपने मुखारविन्द से संयम जीवन अंगीकार कराकर मेरी आत्मा को शाश्वत ज्ञान का दिव्यमार्ग प्रदान किया। जन्म-जन्मातरों में भटकती आत्मा को नया बोध देकर मुझे निहाल कर दिया। ऐसे प्रेरणापुंज महाप्रभु की प्रेरणा से मेरी आत्मा को संसार विरक्ति मोक्ष अवाप्ति का भान हुआ।

२. आचार्य भगवन् के संयमी जीवन की विशिष्टताएं निराली हैं। तेज प्रभु महावीर की इस परम्परा को अक्षुण्ण रूप देने में वे विरल विभूति प्रभु महावीर के सिद्धान्त "आचारांग सूत्र" में मूल रूप से कथन किये

घोने से मेरे शरीर में स्वस्थता रहेगी, क्योंकि शरीर की स्वस्थता के लिए परिश्रम आवश्यक है। सब दरवाजे बन्द हो गए हैं, गृहस्थ कोई नहीं देख रहा है अतः तुम्हें कोई यह नहीं कहेगा कि गुरुदेव से कपड़े क्यों धुलवाये। तुम कोई विचार न करो और मुझे कपड़े धोने दो। तब मैं समझा दरवाजे खोल करवाने का रहस्य। मैंने कहा—गुरुदेव यह कभी संभव नहीं कि आप का प्रक्षालनार्थ यहां विराजें। यह सब तो हो जाएगा, आप किसी प्रकार का निमित्त न करें। बहुत कुछ अनुनय-विनय करने पर गुरुदेव वहां से उठे। इस घटना भी मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा। दूसरों का काम भी करना और यह भी कि मैं सहयोग कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कि ऐसा करने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह अपने आपमें महानता का परिचायक हैं।

आज भी गुरुदेव अपने काम के लिए किसी संत को संकेत नहीं कर और तो और अन्यो का कार्य भी स्वयं करने में तत्पर रहते हैं। यह तो मेरे से संबन्धित प्रसंग रखे हैं, पर इसी प्रकार आचार्य-प्रवर प्रत्येक संत भक्ति का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। गुरु के प्रति शिष्यों की श्रद्धा उनके आदेशों का कारण नहीं, विशिष्ट संयमी जीवन के कारण है।

इसी प्रकार अध्ययन के प्रसंगों पर भी जब कभी चर्चा का प्रसंग जाता है तो गुरुदेव का कभी यह उद्देश्य नहीं रहता कि मैं कहता हूं, वह लो। वे सदा यही फरमाते हैं कि मैं जो समझा रहा हूं वह $५+५=१०$ है। इस तरह तुम्हें समझ में आवे तो मानों, नहीं तो और पूछो, मैं बिलकुल समझा दूंगा।

आचार्य-प्रवर के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का उल्लेख करते ही तथापि वह पूर्ण होने वाली नहीं है। मैं अपने आपको धन्य समझता हूं कि दुखम आरे में भी ऐसे दिव्य अलौकिक महापुरुष का मुझे सान्निध्य प्राप्त

इस पचास वर्षीय दीक्षा पर्याय के पावन प्रसंग पर मैं शासनदेव कामना करता हूं कि गुरुदेव का स्वस्थ रहे और युगों-युगों तक आपका ध्य हमें मिलता रहे।

को दिव्य अवलम्बन आवश्यक है। आचार्य भगवन् ने अन्तरंग के मूलमंत्रों से मुझे अनुगुंजित किया। संयमी जीवन की पुष्टि हेतु समता सिद्धान्त, सैद्धान्तिक पक्षों एवं संयम अभिवर्द्धित शिक्षाओं का प्रबलतम योगदान दिया।

जीवन-निर्माता आचार्य भगवन् का परमोपकार रहा, जिन्होंने जीवन का परिपूर्ण रूपान्तरण करके नवजीवन प्रदान किया व संयमपुष्टि हेतु समय-समय पर ऐसी जीवन घुट्टियाँ प्रदान की, जिन घुट्टियों में जीवन निर्माण की औषधियाँ थीं। शासन-निष्ठा, विनये गुण सम्पन्न कैसे होना साहजिक योग की साधना, ज्ञान-यान, संयम क्रियाओं में एक दृष्टि, सर्वोत्तम समर्पणा से चलना, इन शिक्षाओं से मेरे जीवन को समय-समय पर सिंचित किया। मेरी जीवन वगिया महकती हुई निरक्षय करने के क्षेत्र में समता निधि की सन्निधि में पुष्पित-एवं पल्लवित हो ही है। यह मेरा परम सीभाग्य है।

साथ ही आचार्य भगवन् की विनये गुण सम्पन्नतामयी जीवन-घटनाओं ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। संयम अस्खलना में दृढतम मेड़ीभूत आचार्य को पाकर तदनुरूप जीवन-गरिमा बनाने की भावना में सक्षम बनने का प्रयास कर रही हूँ।

आचार्य भगवन् ईर्या-भाषा-एषणा-समिति-गुप्ति का पालन हेतु एवं समत्व भावी जीवन निर्माण हेतु दिव्य शिक्षाओं से हम आत्मकल्याण पर अधिक अग्रसर करते रहते हैं। वे हैं—“पुढवी समो मुनि हव्वेज्जा” एवं “समो निदा पसंसासु” आदि अनेक आगमिक उक्तियों जिनका सार गभित विश्लेषण संयम जीवन को पुष्ट बनाता है।

साथ ही मंहिंदपुर के प्रवचन-कणों में “यह भी नहीं रहेगा” नामक रूपक ऐसा हृदय में पैठा कि मेरे जीवन को बहुत कुछ रूपान्तरित कर दिया। संयम जीवन में अभाव जन्म स्थितियों का चिन्तन ही नहीं रहता। हर क्षण चिन्तन-मनन एवं शुभ सकल्पों से मन सन्नद्ध होकर संयम निष्ठा में अधिक जागरूक रहने को प्रेरित होता रहता है।

५ आचार्य श्री के जीवन की विहार चर्याओं, चातुर्मास कालिक घटनाओं के अनेक प्रेरणाश हैं, जिन्हें सम्पूर्णतः रूप से नहीं लिखा जा सकता। महापुरुषों के जीवन का हर क्षण-चिन्तन-मनन-शुभ सकल्पों से युक्त होता है। विचारों-आचारों का शुभ सम्प्रेक्षण जनमानस में हुए बिना नहीं रहता है।

एक बार विहार चर्या के माध्यम से छोटे से ग्राम में आचार्य भगवन् का पदार्पण हुआ। देखा कि ग्राम छोटा है। घर कम है। कुछ ही शिष्य साथ में थे। शिष्यों ने ग्राम में जाकर देखा तो आहार-पानी कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। दूसरी बार भी नहीं। महापुरुष चमत्कार नहीं करते, किन्तु अचानक जो कुछ घट जाता है, वह निराला ही होता है। अचानक आचार्य भगवन् ने

ये "समियाए धम्मे" सिद्धान्त आचार्य भगवन् के प्रवचनों में एवं जीवन के गुरुत्व में व्याप्त पाया जाता है ।

“एकता व संगठन के हिमायती” आचार्य भगवन् के जीवन में कथनी करणी में एकरूपता पाई जाती है। “मनस्यैक-वयस्यैक-कायस्यैकं महात्मना” की उक्ति आपत्नी के जीवन में चारितार्थ होती है। जिन वचनों, जिन आदेशों आप फरमाते हैं उन्हें स्वयं पहले जीवन में आचरित करते हैं। अतः आप “आचार्यः शीतानेश” की उक्ति से जीवन को अलंकृत कर रहे हैं।

संयम की जगमगाती मशाल "आचार्य श्री नानेश" ने संयम-विशिष्टता पर स्थिर रहते हुए संयम-शिथिलाचार के विरुद्ध क्रान्ति की। अध्यात्म प्रवर्धन भारतीय संस्कृति के इस ज्योतिमय सूर्य ने परिमाजित धर्म-व्यवस्था का संचालन किया विशाल शिष्य मण्डल का संचालन किया और पवित्र संयम यात्रा अडिग रहे। जिन शासन के शिरोमणि आचार्य श्री के पद-चिन्हों पर विशाल शिष्य सम्पदा एवं चतुर्विध संघ एक निष्ठा एक शिक्षा-एक दीक्षा रूप अगाध से नतमस्तक हो एक स्वर में मुखारित हो कह उठते हैं। "होगा प्रभु जिधर इशारा उधर बढ़ेगा कदम हमारा" इसमें केवल भावात्मक सम्बन्ध ही नहीं वरन् संयम की सत्यता-गुणात्मकता एवं तीर्थकर की परम्परा के अनवरत प्रवाह आचार्य पद की गरिमा हेतु यथार्थता का सम्प्रक्षण जुड़ा है। किसी भी परिस्थिति क्यों न हो, प्रभु महावीर की वाणी को हर क्षण आपसी जीवन में उतारे रहें हैं। "समोनिदा पसंसासु", "पुढवी समो मुणि हव्वेज्जा" एवं "जे पुण्णस्स कम्म ते तुच्छस्स कत्थेइ" की उक्तियों से जीवन को अलंकृत किये रहते हैं।

इन् सयम जीवन की अनुपम विशिष्टताओं से लाखों भक्त गण बर
कमल में अमरवत् दिव्य आभा रूपी पराग का पान करते रहते हैं।

कमल में अमरवत् दिव्य आभा रूपी पराग का पान करते रहते हैं।

३. भौतिकता और विलासिता के युग में मानसिक तनाव से मुक्ति अचूक साधन है। "समीक्षण ध्यान = सम + ईक्षण अर्थात् सम्यक् प्रकार से प्रत्यक्ष में आत्मावलोकन करना। क्रोध मान-माया-लोभ व आत्म-समीक्षण की दृष्टि में अधिक तो नहीं जा सकी, किन्तु कुछ उग्र परिस्थितियों में जब इन चिन्तन मैने किया, तो प्रत्यक्षफल आत्म-संतुष्टि, तनाव-मुक्ति एवं व्यक्तिगत सामंजस्यता पाई।

कुछ अर्थों का चिन्तन मन में अनुपम सन्तोष, आत्मा को स्थिर करने में सक्षम बनाता है—तो नित्य प्रयोग विधि से मानस-तल दिव्यालोकमय बन सकता है, जो हर पल-हर क्षण सम्यक् दर्शन द्रष्टा की धारा बनाकर आत्मा के उस पथ पर बढ़ाये तो कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह समता सुख व जाति में जीवन में आनन्द की घड़ियों को उपलब्ध कर लेता है।

४. समयी जीवन की पुष्टि हेतु एक सफल अनुशास्ता व जीवन-निर्मा

का दिव्य अवलम्बन आवश्यक है। आचार्य भगवन् ने अन्तरंग के मूलमंत्रों से मुझे अनुगुंजित किया। संयमी जीवन की पुष्टि हेतु समता सिद्धान्त, सैद्धान्तिक पक्षों एवं संयम अभिवर्द्धित शिक्षाओं का प्रबलतम योगदान दिया।

जीवन-निर्माता आचार्य भगवन् का परमोपकार रहा, जिन्होंने जीवन का परिपूर्ण रूपान्तरण करके नवजीवन प्रदान किया व संयमपुष्टि हेतु समय-समय पर ऐसी जीवन घुट्टियां प्रदान की, जिन घुट्टियों में जीवन निर्माण की औषधियां थीं। शासन-निष्ठा, विनय गुण सम्पन्न कैसे होना साहजिक योग की साधना, ज्ञान-ध्यान, संयम क्रियाओं में एक दृष्टि, सर्वात्म समर्पणा से चलना, इन शिक्षाओं से रे जीवन को समय-समय पर संचित किया। मेरी जीवना बगिया सहकती हुई रक्षक करने के क्षेत्र में समता निधि की सन्निधि में पुष्पित-एवं पल्लवित हो गई है। यह मेरा परम सीभाग्य है।

साथ ही आचार्य भगवन् की विनय गुण सम्पन्नतामयी जीवन-घटनाओं भी मुझे बहुत प्रभावित किया। संयम अस्खलना में दृढ़तम मेड़ीभूत आचार्य को पकड़ कर तदनुरूप जीवन-गरिमा बनाने की भावना में सक्षम बनने का प्रयास कर ही हूँ।

आचार्य भगवन् ईर्या-भाषा-एषणा-समिति-गुप्ति का पालन हेतु एवं समत्व गावी जीवन निर्माण हेतु दिव्य शिक्षाओं से हम आत्मकल्याण पर अधिक अग्रसर रहते रहते हैं। वे हैं—“पुढवी समो मुनि हव्वेज्जा” एवं “समो निदा पसंसासु” आदि अनेक आगमिक उक्तियों जिनका सार गभित विश्लेषण संयम जीवन को पुष्ट बनाता है।

साथ ही मंहिदपुर के प्रवचन-कणों में “यह भी नहीं रहेगा” नामक रूपक ऐसा हृदय में पैठा कि मेरे जीवन को बहुत कुछ रूपान्तरित कर दिया। संयम जीवन में अभाव जन्म स्थितियों का चिन्तन ही नहीं रहता। हर क्षण चिन्तन-मनन एवं शुभ संकल्पों से मन सन्नद्ध होकर संयम निष्ठा में अधिक जागरूक रहने को प्रेरित होता रहता है।

५ आचार्य श्री के जीवन की विहार चर्याओं, चातुर्मास कालिक घटनाओं के अनेक प्रेरणाश है, जिन्हे सम्पूर्णतः रूप से नहीं लिखा जा सकता। महापुरुषों के जीवन का हर क्षण-चिन्तन-मनन-शुभ संकल्पों से युक्त होता है। विचारों-आचारों का शुभ सम्प्रेक्षण जनमानस में हुए विना नहीं रहता है।

एक बार विहार चर्या के माध्यम से छोटे से ग्राम में आचार्य भगवन् का पदार्पण हुआ। देखा कि ग्राम छोटा है। घर कम है। कुछ ही शिष्य साथ में थे। शिष्यों ने ग्राम में जाकर देखा तो आहार-पानी कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। दूसरी बार भी नहीं। महापुरुष चमत्कार नहीं करते, किन्तु अचानक जो कुछ घट जाता है, वह निराला ही होता है। अचानक आचार्य भगवन् ने

फरमाया कि जाग्रो, आहार पानी मिल जायेगा । संत थके हुए थे लेकिन “आणाए धम्मो” स्वर के अनुपालक थे । चल पड़े, विनम्र भावों व अगाध श्रद्धा को लेकर जिस ग्राम में कुछ नहीं था, वहीं आहार-पानी और निर्दोष प्रासुक वस्तुएं उपलब्ध थीं । यह है आचार्य भगवन् की साधना का अनूठा प्रभाव ।

यों आचार्य भगवन् जहां भी पधारते कही व्याधि-मुक्ति, कही दिव्य दृष्टि की सम्प्राप्ति तो कही मानसिक टेन्शनों से मुक्ति दृष्टिगत होती है । सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि तो यह है कि विघटित स्थितियों में भी साधना से संगठित प्रेम स्नेह का अनूठा चमत्कार जहां तहां देखा पाया जा रहा है ।

जहां मानवों के हृदय-मशीन में स्नेहतार ढीला हो गया हो, स्नेह-स्रोत, प्रेम का नीर सूख गया हो, तनाव व संत्रास से जीवन घुट रहा हो, वहां आचार्य भगवन् अपने धर्मोपदेश व समता-सिद्धान्त से सबको स्नेह-सूत्र में बांध देते हैं, पारस्परिक विग्रह-कलह मिटा देते हैं । कानोड़ चातुर्मास का प्रसंग है । एक परिवार ऐसा भी था जिसमें वर्षों से मां-बेटे, बाप-बेटे बिन बोले रह रहे थे । काफी प्रयास पर भी स्नेह-मिलन नहीं हो पाया था । श्री संघ भी निराश हो जवाब दे रहा था कि भगवन् हम कोई भी इसमें भाग न लेगे । आचार्य भगवन् आप भी कुछ कहने या करने का प्रयास न करें । यह मामला बड़ा जटिल है । किन्तु आचार्य भगवन् ने ऐसी अनूठी स्नेह-प्रभा बिखेरी कि पिता-पुत्रों ने, मां बेटों ने, भाई-भाई देवरानी-जेठानियों ने राग-द्वेष मन की कलुषता आचार्य भगवन् की भोली में बहरा दी ।

ऐसे एक नहीं अनेकानेक प्रसंग हैं, जहां आचार्य भगवन् अपनी अनूठी प्रतिभा से स्नेह के टूटे तारों को जोड़ने की कला अपनाते हैं । आचार्य भगवन् उस सेतु बन्ध के समान हैं, जो दो भिन्न-भिन्न किनारों को जोड़ने का कार्य करते हैं ।

शब्दातीत-वर्णनातीत गुणनिधि के गुणों को किन भावों में अभिव्यक्त किया जाये, उन घटनाओं को, उन गुणों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती है । ऐसे अद्वितीय संयम शिखरारूढ़ आचार्य भगवन् दीर्घायु प्राप्त जिन शासन के समुत्कर्ष में अपना योगदान प्रदान करें । सदाकाल जयवन्त हों ।

ऐसे आगम-मोहदधिका अभिनन्दन-अभिवन्दन करते हुए हम सदा-सदा आत्मोन्नति की प्रेरणा चाहते हैं । आचार्य श्री नानेश का भव्य दिव्य-व्यक्तित्व सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति के अज्ञान अंधकार को दूर करते हुए, जन-जन के प्रेरणा स्रोत बने । इसी मंगल भावना से ५० वी दीक्षा जयन्ती के शुभावसर पर अनंतानंत भाव-समुनो से समर्पणा.....

आचार्य प्रवर की नेत्राय में विचरण करने वाले एवं उनसे

दीक्षित संत सतियांजी म. सा. की तालिका

क्र. सं.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
१.	श्री ईश्वरचन्द्रजी म. सा.	देशनोक	सं. १९९९ मिगसर कृष्णा ४	भीनासर
२.	श्री इन्द्रचन्द्रजी म. सा.,	माडपुरा	सं. २००२ वैशाख शुक्ला ६	गोगोलाव
३.	श्री सेवन्तमुनिजी म. सा.,	कन्नौज	सं. २०१९ कार्तिक शुक्ला ३	उदयपुर
४.	श्री अमरचन्द्रजी म. सा.,	पीपलिया	सं. २०२० वैशाख शुक्ला ३	पीपलिया
५.	श्री शान्तिमुनिजी म. सा.,	भदेसर	सं. २०१९ कार्तिक शुक्ला १	भदेसर
६.	श्री कंवरचन्द्रजी म. सा.,	निकुम्भ	सं. २०१९ फाल्गुन शुक्ला ५	बड़ीसादड़ी
७.	श्री प्रेममुनिजी म. सा.,	भोपाल	सं. २०२३ आश्विन शुक्ला ४	राजनांदगांव
८.	श्री पारसमुनिजी म. सा.,	दलोदा	सं. २०२३ आश्विन शुक्ला ४	राजनांदगांव
९.	श्री सम्पत्तमुनिजी म. सा.,	रायपुर	” ” ” ”	”
१०.	श्री रतनमुनिजी म. सा.,	भाड़ेगांव	” ” ” ”	”
११.	श्री घर्मेशमुनिजी म. सा.,	मद्रास	सं. २०२३ फाल्गुन कृष्णा ९	सोनार
१२.	श्री रणजीतमुनिजी म. सा.,	कंजाड़ी	सं. २०२७ कार्तिक कृष्णा ८	रायपुर
१३.	श्री महेन्द्रमुनिजी म. सा.,	गोगुन्दा	सं. २०२७ कार्तिक कृष्णा ८	बड़ीसादड़ी
१४.	श्री सौभागमलजी म. सा.,	बड़ावदा	सं. २०२८ कार्तिक शुक्ला १३	ब्यावर
१५.	श्री रमेशमुनिजी म. सा.,	उदयपुर	सं. २०२८ कार्तिक शुक्ला १३	ब्यावर
१६.	श्री वीरेन्द्रमुनिजी म. सा.,	आष्टा	सं. २०२९ माघ शुक्ला २	देशनोक
१७.	श्री हुलासमलजी म. सा.,	गंगाशह	सं. २०२९ माघ शुक्ला १३	भीनासर

फरमाया कि जाओ, आहार पानी मिल जायेगा । संत थके हुए थे लेकिन “आणा धम्मो” स्वर के अनुपालक थे । चल पड़े, विनम्र भावों व अगाध श्रद्धा को लेकर जिस ग्राम में कुछ नहीं था, वहीं आहार-पानी और निर्दोष प्रासुक वस्तुएं उपलब्ध थी । यह है आचार्य भगवन् की साधना का अनूठा प्रभाव ।

यों आचार्य भगवन् जहां भी पधारते कही व्याधि-मुक्ति, कही दिव्य दृष्टि की सम्प्राप्ति तो कही मानसिक टेन्शनों से मुक्ति दृष्टिगत होती है । सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि तो यह है कि विघटित स्थितियों में भी साधना से संगठित प्रेम स्नेह का अनूठा चमत्कार जहां तहां देखा पाया जा रहा है ।

जहां मानवों के हृदय-मशीन में स्नेहतार ढीला हो गया हो, स्नेह-स्रोत, प्रेम का नीर सूख गया हो, तनाव व संत्रास से जीवन घुट रहा हो, वहां आचार्य भगवन् अपने धर्मोपदेश व समता-सिद्धान्त से सबको स्नेह-सूत्र में बांध देते हैं, पारस्परिक विग्रह-कलह मिटा देते हैं । कानोड़ चातुर्मास का प्रसंग है । एक परिवार ऐसा भी था जिसमें वर्षों से मां-बेटे, बाप-बेटे बिन बोले रह रहे थे । काफी प्रयास पर भी स्नेह-मिलन नहीं हो पाया था । श्री संघ भी निराश हो जवाब दे रहा था कि भगवन् हम कोई भी इसमें भाग न लेगे । आचार्य भगवन् आप भी कुछ कहने या करने का प्रयास न करें । यह मामला बड़ा जटिल है । किन्तु आचार्य भगवन् ने ऐसी अनूठी स्नेह-प्रभा बिखेरी कि पिता-पुत्रों ने, मां बेटों ने, भाई-भाई देवरानी-जेठानियो ने राग-द्वेष मन की कलुषता आचार्य भगवन् की भोली मे वहरा दी ।

ऐसे एक नहीं अनेकानेक प्रसंग हैं, जहां आचार्य भगवन् अपनी अनूठी प्रतिभा से स्नेह के टूटे तारों को जोड़ने की कला अपनाते हैं । आचार्य भगवन् उस सेतु बन्ध के समान हैं, जो दो भिन्न-भिन्न किनारों को जोड़ने का कार्य करते हैं ।

शब्दातीत-वर्णनातीत गुणनिधि के गुणों को किन भावों में अभिव्यक्त किया जाये, उन घटनाओं को, उन गुणों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती है । ऐसे अद्वितीय संयम शिखरारूढ आचार्य भगवन् दीर्घायु प्राप्त जिन शासन के समुत्कर्ष में अपना योगदान प्रदान करें । सदाकाल जयवन्त हो ।

ऐसे आगम-मोहदधिका अभिनन्दन-अभिवन्दन करते हुए हम सदा-सदा आत्मोन्नति की प्रेरणा चाहते हैं । आचार्य श्री नानेश का भव्य दिव्य व्यक्तित्व सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति के अज्ञान अंधकार को दूर करते हुए, जन-जन के प्रेरणा स्रोत बने । इसी मंगल भावना से ५० वी दीक्षा जयन्ती के शुभावसर पर अनंतानंत भाव-समुनों से समर्पणा.....

आचार्य प्रवर की नेत्राय में विचरण करने वाले एवं उनसे दीक्षित संत सतियांजी म. सा. की तालिका

क्र. सं.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
१.	श्री ईश्वरचन्दजी म. सा.	देशनोक	सं. १९९९ मिगसर कृष्णा ४	भीनासर
२.	श्री इन्द्रचन्दजी म. सा.,	माडपुरा	सं. २००२ वैशाख शुक्ला ६	गोगोलाव
३.	श्री सेवन्तमुनिजी म. सा.,	कन्नौज	सं. २०१९ कार्तिक शुक्ला ३	उदयपुर
४.	श्री अमरचन्दजी म. सा.,	पीपलिया	सं. २०२० वैशाख शुक्ला ३	पीपलिया
५.	श्री शान्तिमुनिजी म. सा.,	भदेसर	सं. २०१९ कार्तिक शुक्ला १	भदेसर
६.	श्री कंवरचन्दजी म. सा.,	निकुम्भ	सं. २०१९ फाल्गुन शुक्ला ५	बड़ीसादड़ी
७.	श्री प्रेममुनिजी म. सा.,	भोपाल	सं. २०२३ आश्विन शुक्ला ४	राजनांदगांव
८.	श्री पारसमुनिजी म. सा.,	दलोदा	सं. २०२३ आश्विन शुक्ला ४	राजनांदगांव
९.	श्री सम्पतमुनिजी म. सा.,	रायपुर	” ” ”	”
१०.	श्री रतनमुनिजी म. सा.,	भाड़गांव	” ” ”	सोनार
११.	श्री घमेशमुनिजी म. सा.,	मद्रास	सं. २०२३ फाल्गुन कृष्णा ९	रायपुर
१२.	श्री रणजीतमुनिजी म. सा.,	कंजाड़ी	सं. २०२७ कार्तिक कृष्णा ८	बड़ीसादड़ी
१३.	श्री महेन्द्रमुनिजी म. सा.,	गोगुन्दा	सं. २०२७ कार्तिक कृष्णा ८	बड़ीसादड़ी
१४.	श्री सौभागमलजी म. सा.,	बड़ावदा	सं. २०२८ कार्तिक शुक्ला १३	ब्यावर
१५.	श्री रमेशमुनिजी म. सा.,	उदयपुर	सं. २०२८ कार्तिक शुक्ला १३	ब्यावर
१६.	श्री वीरेन्द्रमुनिजी म. सा.,	आष्टा	सं. २०२९ माघ शुक्ला २	देशनोक
१७.	श्री हुलासमलजी म. सा.,	गंगाशह	सं. २०२९ माघ शुक्ला १३	भीनासर

क्र. सं.

नाम

ग्राम

दीक्षा तिथि

दीक्षा स्थान

१८. श्री विजयमुनिजी म. सा.,
 १९. श्री नरेन्द्रमुनिजी म. सा.,
 २०. श्री ज्ञानेन्द्रमुनिजी म. सा.,
 २१. श्री बलभद्रमुनिजी म. सा.,
 २२. श्री पुष्पमुनिजी म. सा.,
 २३. श्री रामलालजी म. सा.,
 २४. श्री प्रकाशचन्द्रजी म. सा.,
 २५. श्री गौतममुनिजी म. सा.,
 २६. श्री प्रमोदमुनिजी म. सा.,
 २७. श्री प्रशममुनिजी म. सा.,
 २८. श्री मूलचन्द्रजी म. सा.,
 २९. श्री ऋषभमुनिजी म. सा.,
 ३०. श्री अजितमुनिजी म. सा.,
 ३१. श्री जितेशमुनिजी म. सा.,
 ३२. श्री पद्मकुमारजी म. सा.,
 ३३. श्री विनयमुनिजी म. सा.,
 ३४. श्री सुमतिमुनिजी म. सा.,
 ३५. श्री चन्द्रेशमुनिजी म. सा.,
 ३६. श्री धर्मेन्द्रकुमारजी म. सा.,
 ३७. श्री घीरजकुमारजी म. सा.,
 ३८. श्री कान्तिकुमारजी म. सा.,
 ३९. श्री विवेकमुनिजी म. सा.

- सं. २०२६ माघ शुक्ला १३
 सं. २०३० माघ शुक्ला ५
 सं. २०३१ जेठ शुक्ला ५
 सं. २०३१ आश्विन शुक्ला ३
 सं. २०३१ आश्विन शुक्ला ३
 सं. २०३१ माघ शुक्ला १२
 सं. २०३२ आश्विन शुक्ला ५
 सं. २०३२ मिगसर शुक्ला १३
 सं. २०३३ माघ कृष्णा १
 सं. २०३४ वैशाख कृष्णा ७
 सं. २०३४ मिगसर शुक्ला ५
 सं. २०३४ माघ शुक्ला १०
 सं. २०३५ आश्विन शुक्ला २
 सं. २०३६ चैत्र शुक्ला १५
 सं. २०३६ चैत्र शुक्ला १५
 सं. २०३६ चैत्र शुक्ला १५
 सं. २०३७ पौष शुक्ला ३
 सं. २०३८ वैशाख शुक्ला ३
 सं. २०३९ चैत्र शुक्ला ३
 सं. २०४० फाल्गुन शुक्ला २
 सं. २०४० फाल्गुन शुक्ला २
 सं. २०४५ माघ शुक्ला १०

बीकानेर
 बम्बोरा
 ब्यावर
 पीपलिया
 मंडी डब्बावाली
 देशनोक
 देशनोक
 बीकानेर
 हांसी
 गंगाशहर
 नोखामण्डी
 बम्बोरा
 रतलाम
 पुना
 तीमगांवखेड़ी
 ब्यावर
 नोखामण्डी
 फलोदी
 साकरा
 जावद
 तीमगांवखेड़ी
 उदयपुर मांडपुरा

भीनासर
 सरदारशहर
 गोगोलाव
 सरदारशहर
 सरदारशहर
 देशनोक
 देशनोक
 बीकानेर
 भीनासर
 भीनासर
 नोखामण्डी
 जोधपुर
 जोधपुर
 ब्यावर
 ब्यावर
 ब्यावर
 भीम
 गंगापुर
 अहमदाबाद
 रतलाम
 रतलाम
 मन्दसौर

क्र. सं.

नाम

ग्राम

शुक्ला, गुणा

वाक्य स्थान

१.	श्री सिरिकंवरजी म. सा.,	सं. १६८४	सोजत
२.	श्री वल्लभकंवरजी म. सा., (प्रथम)	सं. १६८७	जावरा
३.	श्री पानकंवरजी म. सा., (प्रथम)	सं. १६६१	उदयपुर
४.	श्री सम्पतकंवरजी म. सा., (प्रथम)	सं. १६६२	रतलाम
५.	श्री गुलाबकंवरजी म. सा., (प्रथम)	सं. १६६२	खाचरीद
६.	श्री केसरकंवरजी म. सा.,	सं. १६६५	बीकानेर
७.	श्री गुलाबकंवरजी म. सा., (द्वि.)	सं. १६६७	जावरा
८.	श्री धापूकंवरजी म. सा., (प्रथम)	सं. १६६८	भीनासर
९.	श्री कंकूकंवरजी म. सा.,	सं. १६६८	देवगढ़
१०.	श्री पैपकंवरजी म. सा.,	सं. १६६६	बीकानेर
११.	श्री नानूकंवर म. सा.	सं. १६६०	देशनोक
१२.	श्री धापूकंवरजी म. सा. (द्वि.)	सं. २००१	चिकारड़ा
१३.	श्री कंचनकंवरजी म. सा.	सं. २००१	सवाईमाधोपुर
१४.	श्री सूरजकंवरजी म. सा.,	सं. २००२	बिरमावल
१५.	श्री फूलकंवरजी म. सा.,	सं. २००३	कुस्तला
१६.	श्री भवरकंवरजी म. सा. (प्रथम)	सं. २००३	बीकानेर
१७.	श्री सम्पतकंवरजी म. सा.	सं. २००३	जावरा
१८.	श्री सायंरकंवरजी म. सा. (प्रथम)	सं. २००३	केशरसिंहजी का गुड़ा
१९.	श्री गुलाबकंवरजी म. सा., (द्वि.)	सं. २००४	उदयपुर
२०.	श्री कस्तूरकंवरजी म. सा. (प्रथम)	सं. २००६	नारायणगढ़
२१.	श्री सायंरकंवरजी म. सा. (द्वि.)	सं. २००७	ब्यावर
		सं. २००७	ज्येष्ठ शुक्ला ५
		सं. १६६१	चैत्र शुक्ला १३
		सं. १६६२	चैत्र शुक्ला १
		सं. १६६५	ज्येष्ठ शुक्ला ४
		सं. १६६७	भाद्रपद शुक्ला ११
		सं. १६६८	वैशाख शुक्ला ६
		सं. १६६६	ज्येष्ठ शुक्ला ७
		सं. १६६०	आश्विन शुक्ला ३
		सं. २००१	चैत्र शुक्ला १३
		सं. २००१	वैशाख शुक्ला २
		सं. २००२	माघ शुक्ला १३
		सं. २००३	चैत्र शुक्ला ६
		सं. २००३	वैशाख शुक्ला १०
		सं. २००३	आश्विन शुक्ला १०
		सं. २००४	चैत्र शुक्ला २
		सं. २००६	माघ शुक्ला १
		सं. २००७	पौष शुक्ला ४
		सं. २००७	ज्येष्ठ शुक्ला ५

सोजत
निसलपुर
भीण्डर
रतलाम
खाचरीद
बीकानेर
खाचरीद
भीनासर
देवगढ़
बीकानेर
देशनोक
भीलवाड़ा
ब्यावर
रतलाम
सवाईमाधोपुर
बीकानेर
ब्यावर पुरांनी
राणावास
उदयपुर
खाचरीद
ब्यावर

क्र. सं.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
२२.	श्री चान्दकंवरजी म. सा.,	बीकानेर	सं. २००८ फाल्गुन कृष्णा ८	बीकानेर
२३.	श्री पानकंवरजी म. सा., (द्वि.)	बीकानेर	सं. २००९ ज्येष्ठ कृष्णा ६	बीकानेर
२४.	श्री इन्द्रकंवरजी म. सा.,	बीकानेर	सं. २००९ ज्येष्ठ कृष्णा ५	बीकानेर
२५.	श्री वेदामकंवरजी म. सा.,	मेड़ता	सं. २०१० ज्येष्ठ कृष्णा ३	बीकानेर
२६.	श्री सुमतिकंवरजी म. सा.,	भज्जू	सं. २०११ वैशाख शुक्ला ५	भीनासर
२७.	श्री ईचरंजकंवरजी म. सा.,	बीकानेर	सं. २०१३ आश्विन शुक्ला १०	गोगोलाव
२८.	श्री चन्द्राकंवरजी म. सा.,	कुकरेश्वर	सं. २०१४ फाल्गुन शुक्ला ३	कुकरेश्वर
२९.	श्री सरदारकंवरजी म. सा.,	अजमेर	सं. २०१५ आश्विन शुक्ला १३	उदयपुर
३०.	श्री शांताकंवरजी म. सा., (प्रथम)	उदयपुर	सं. २०१६ ज्येष्ठ शुक्ला ११	उदयपुर
३१.	श्री रोशनकंवरजी म. सा., (प्रथम)	उदयपुर	सं. २०१६ आश्विन शुक्ला १५	बडीसादडी
३२.	श्री अनोलोकंवरजी म. सा.,	उदयपुर	सं. २०१६ कार्तिक कृष्णा ८	उदयपुर
३३.	श्री कमलाकंवरजी म. सा., (प्रथम)	कानोड	सं. २०१६ कार्तिक शुक्ला १३	प्रतापगढ़
३४.	श्री भूमकंवरजी म. सा.,	भदैसर	सं. २०१७ मिगसर कृष्णा ७	उदयपुर
३५.	श्री नन्दकंवरजी म. सा.,	बडीसादडी	सं. २०१७ फाल्गुन बदी १०	छोटीसादडी
३६.	श्री रोशनकंवरजी म. सा., (द्वि.)	बडीसादडी	सं. २०१८ वैशाख शुक्ला ८	बडीसादडी
३७.	श्री सूर्यकान्ताजी म. सा.,	उदयपुर	सं. २०१९ वैशाख शुक्ला ७	उदयपुर
३८.	श्री सुशीलाकंवरजी म. सा., (प्रथम)	उदयपुर	सं. २०१९ वैशाख शुक्ला १२	उदयपुर
३९.	श्री शान्ताकंवरजी म. सा., (द्वि.)	गंगाशहर	सं. २०१८ फाल्गुन कृष्णा १२	गंगाशहर
४०.	श्री लीलावतीजी म. सा.,	निकुम्भ	सं. २०२० फाल्गुन शुक्ला २	निकुम्भ
४१.	श्री कस्तूरकंवरजी म. सा., (द्वि.)	पीपल्यामणडी	सं. २०२० वैशाख शुक्ला ३	पीपल्यामणडी
४२.	श्री हुलासकंवरजी म. सा.,	बिकारडा	सं. २०२१ वैशाख शुक्ला १०	बिकारडा
४३.	श्री ज्ञानकंवरजी म. सा., (द्वि.)	माखडाभाभी	सं. २०२१ आश्विन शुक्ला ८	वीपल्यामणडी

क्र. सं.	नाम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
११०.	श्री साधनाश्रीजी म. सा.,	सं. २०३४ वै. कृष्णा ७	भीनासर
१११.	श्री अर्चनाश्रीजी म. सा.,	सं. २०३४ वै. शुक्ला १५	भीनासर
११२.	श्री सरोजकंवरजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
११३.	श्री मनोरमाजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
११४.	श्री चंचलकंवरजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
११५.	श्री कुसुमकंवरजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
११६.	श्री सुप्रतिभाजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
११७.	श्री शांताप्रभाजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
११८.	श्री मुक्तिप्रभाजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
११९.	श्री गुरुसुन्दरीजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
१२०.	श्री मधुप्रभाजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
१२१.	श्री राजश्रीजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
१२२.	श्री शशिकांताजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
१२३.	श्री कनकेश्रीजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
१२४.	श्री सुलभाश्रीजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
१२५.	श्री निर्मलाश्रीजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
१२६.	श्री चेलनाश्रीजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
१२७.	श्री कुमुदश्रीजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
१२८.	श्री कमलेश्रीजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
१२९.	श्री पद्मश्रीजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर
१३०.	श्री अरुणाश्रीजी म. सा.,	सं. २०३४ भाद्रपदा कृष्णा ११	बीकानेर

क्र. सं.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
१९८.	श्री वैभव प्रभाजी म. सा.,	अकलकुवा	" " "	"
१९९.	श्री पुण्य प्रभाजी म. सा.,	शाहदा	" " "	"
२००.	श्री लक्ष्य प्रभाजी म. सा.,	जांगलु	" " "	"
२०१.	श्री पराग श्रीजी म. सा.,	कपासन	" " "	"
२०२.	श्री भावना श्रीजी म. सा.,	भीम	सं. २०४३ चैत सुदी ४	इन्दौर
२०३.	श्री सुमित्रा श्रीजी म. सा.,	बाड़मेर	सं. २०४३ चैत सुदी ४	इन्दौर
२०४.	श्री लक्षिता श्रीजी म. सा.,	बाड़मेर	सं. २०४४ वैशाख सुदी ६	बाड़मेर
२०५.	श्री इगिता श्रीजी म. सा.,	बाड़मेर	" " "	"
२०६.	श्री दीव्य प्रभाजी म. सा.,	डोंडीलोहरा	" " "	"
२०७.	श्री कल्पना श्रीजी म. सा.,	रायपुर	सं. २०४४ वैशाख सुदी २	इन्दौर
२०८.	श्री उज्ज्वल प्रभाजी म. सा.,	राजनांदगांव	" " "	"
२०९.	श्री अक्षय प्रभाजी म. सा.,	बड़ीसादड़ी	" " "	"
२१०.	श्री श्रद्धा श्रीजी म. सा.,	उदयपुर	सं. २०४५ जेठ सुदी २	जावरा
२११.	श्री अर्पिता श्रीजी म. सा.,	बम्बोरा	" " "	"
२१२.	श्री समता श्रीजी म. सा.,	खंडेला	" " "	"
२१३.	श्री किरण प्रभाजी म. सा.,	नीमच	" " "	"
२१४.	श्री पुनीता श्रीजी म. सा.,	बाड़मेर	सं. २०४५ माघ सुदी १०	मन्दसौर
२१५.	श्री पूजिता श्री जी म. सा.,	वायलु	सं. २०४६ वैशाख सुदी ६	बालोतरा
२१६.	श्री विवेक श्रीजी म. सा.,	पाटोदी	" " "	"
२१७.	श्री चरित्र प्रभाजी म. सा.,	विल्लूपुरम	" " "	"
२१८.	श्री कल्पना श्रीजी म. सा.,	नांदगांव	सं. २०४६ वैशाख सुदी ६	विल्लूपुरम

क्र. सं.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
२१६.	श्री रेखा श्रीजी म. सा.,	नांदगांव	सं. २०४६ वैशाख सुदी ६	निम्बाहिड़ा
२२०.	श्री शोभा श्रीजी म. सा.,	बोलाणा	" " " "	"
२२१.	श्री गरिमा श्रीजी म. सा.,	नांदगांव	" " " "	"
२२२.	श्री स्वर्ण प्रभाजी म. सा.,	उदयपुर	सं. २०४६ पौष सुदी ७	उदयपुर
२२३.	श्री स्वर्ण रेखा श्रीजी म. सा.,	ब्यावर	" " " "	"
२२४.	श्री स्वर्ण ज्योति म. सा.	कोटा	" " " "	"
२२५.	श्री स्वर्णलता जी म. सा.,	गंगाशहर	" " " "	"

समूची मानवता के सार्थक पर्याय

ॐ श्री राजेश

पंच महाव्रतों के प्रतिपालक,

जैन धर्म के गौरव !

आचार्य श्री नानेश! आपका व्यक्तित्व एक सूरज है,

जो नित्य नवीन प्रभात देता है !

एक प्रकाश पुंज है,

जो सत्पथ की ओर ले जाता है,

एक जादू है,

जो सत्रांस हर लेता है ।

एक सागर है,

जो नए रत्न देता है ।

इन सब के मध्य,

मैं आपको खोजता हूं ।

आप मेरी जाति के ही नहीं,

बल्कि समूची मानवता के सार्थक पर्याय हैं !

मेरा प्रणाम स्वीकारें, महामुनि !

जहां आप विराजते हैं,

वहां की माटी,

उजली हो जाती है ।

—जैन बोडिंग, भवानीमंडी

तपोधनी ! तुमको वंदन हो

❀ डॉ. महेन्द्र भानावत

तुमने तिल-तिल तापी काया,
दागी देह, मोह और माया ।
ज्योति जगाई जल-जल हलहल,
मधुरे-मधुरे घूपी छाया ॥
जिस पर सांप जहर देते हैं,
तपसीजी तुम वह चंद्रन हो ।
तपोधनी ! तुमको वंदन हो ॥१॥

तुमने परम आत्म पहचाना,
साधु संत मुनि जिन को जाना ।
कंचन काया की छलनी में,
पतभर के वसंत को छाना ॥
पत को तप में तपा-खपा कर,
तुम तपसी निखरे कुंदन हो ।
तपोधनी ! तुमको वंदन हो ॥२॥

भारत की आध्यात्म भूमि पर,
संत और सत ही सुर देते ।
तन-भट्टी में मन को महका,
अन्तस के असुर हर लेते ॥
दलदल से ऊपर उठकर तुम,
पंकज से निखरे स्पन्दन हो ।
तपोधनी ! तुमको वंदन हो ॥३॥

—३४२, श्रीकृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)

तृतीय खण्ड
आचार्य श्रीनानेश
व्याकिल्वन्दना

मेरी श्रद्धा के एक मात्र आधार हो तुम !

❀ संकलन-विजय मोगरा

(१)

मेरी जीवन नैया के खेवनहार हो तुम
मेरे हृदय के अनुपम हार हो तुम ।
दिन रात स्मृति रहती है तेरी,
मेरी श्रद्धा के एक मात्र आधार हो तुम ॥

(२)

मेरी साधना सदा तेरा ही अनुगमन करती रहे,
मेरी भावना सदा तेरा ही स्मरण करती रहे ।
एकमेक हो जाय अस्तित्व तुम से,
मेरी धारणा सदा तेरा ही अनुसरण करती रहे ॥

(३)

मन मेरा तेरी ही यादों में खोया रहे,
मन मेरा तेरे ही वादों में पिरोया रहे ।
तेरे ही पथ पर बढ़ता रहूँ अविरल,
हृदय मेरा तेरे ही पादों में सोया रहे ॥

(४)

अस्तित्व की विलुप्त शक्ति को तुमने ही जगाया है,
जीवन-पथ प्रशस्त बनाकर जीना सही सिखाया है ।
क्या कहूँ मैं तेरी गरिमा कही नहीं कुछ जाती,
शासित हो शासक बनकर शासन खूब चमकाया है ॥

(५)

विलुप्त चेतना जगाई तूने शक्ति दीप जगा करके,
आश फूंक दिया संघ में तूने ऐक्य भाव अपना करके ।
मुस स्त्रोत भी फूट पड़ा है तेरे अन्तर के तल से,
चमत्कृत किया है जग को तूने समता को अपना करके ॥

(६)

गिरते हुये व्यक्ति को सहारा दिया तूने,
डूबते हुये व्यक्ति को किनारा दिया तूने ।
पालन महाव्रत का करते और करवाते हो,
अमित हुये व्यक्ति को सही इशारा दिया तूने ॥

(७)

चन्द्रमा सम शीतल लग रहा है चेहरा तेरा,
पंकज के सम खिल रहा है चेहरा तेरा ।
देख तुम्हें खुश हो रहा मन मेरा,
सबको आकर्षित करता है चेहरा तेरा ॥

(८)

लौ को जलने के लिये दीपक का सहारा चा
मीन को तिरने के लिये पानी का सहारा चाहि
जीवन नैया को पार करने के लिये मुझको,
हे नरपुंगव ! तुम्हारा सहारा चाहिये ॥

(९)

उठती हुई आहों को भरता चल,
जीवन के कष्टों को सहता चल ।
गुरु 'नाना' के सम्बल को पा,
साधना के पथ पर तू बढ़ता चल ॥

(१०)

ज्ञानदीप जलाकर तुमने अन्धकार मिटाया है
क्षमाभाव अपनाकर तुमने जीवन खूब सजाया
दुर्गम पथपर अविरल बढ़कर,
जनमन को तुमने समता पाठ पढ़ाया है ।

(११)

रागद्वेष की जड़ें खोखली करने संयम अपनाया है,
समता, शुचिता अरु क्षमा को जीवन में खूब रमाया है ।
निर्भय होकर विकट विपत्तियों की रजनी में,
चन्द्र द्वितीया सम बढ़कर तुमने शासन खूब चमकाया है ॥

(१२)

अथक परिश्रम को जिसने जीवन में अपनाया
चिन्तन की धारा को जिसने जीवन में बहाया
भुक्त जाता है मस्तक मेरा ऐसे ही के चरण
समता के निर्भर में जिसने अपने को नहलाया

(१३)

मेरे जीवन के अमूल्य शृंगार हो तुम,
मेरी कल्पनाओं के जीवन्त साकार हो तुम ।
खिलरी सरिताएं मिलती तब सागर में,
मेरी अभेद सुरक्षा के प्राकार हो तुम ॥

(१४)

समता की है सच्ची आराधना तेरी,
समता ही है सच्ची साधना तेरी ॥
विश्वशान्ति के प्रतीक हो तुम,
समता ही है सच्ची विचारणा तेरी ॥

(१५)

का विस्तार करना है जग में,
को ही आधार बनाना है जग में ।
की सुरभि फैलाने के लिये,
का ही विचार भरना है अग-जग में ॥

(१६)

समता साधना के प्रतीक हो तुम,
निशा के जगमगाते दीप हो तुम ।
अपनी ही निर्मित राह पर चलने वाले,
इस दुनिया के आदर्श निर्भीक हो तुम ॥

(१७)

दीपों को जलाने वाले हो तुम,
जीवों को तिराने वाले हो तुम ।
म नमं सामि करता हूँ तुमको,
दुःखों को मिटाने वाले हो तुम ॥

(१८)

हजारों हजार पुरुषों के हृदय सम्राट् हो तुम,
हजारों हजार गुणों के धारी गणिराज हो तुम ।
आत्म-शान्ति-पथ दर्शाने वाले,
हजारों हजार आत्माओं के अधिराज हो तुम ॥

(१९)

म-विकास के पथ पर बढ़ते ही जा रहे तुम,
तु की ओर प्रयाण करते ही जा रहे तुम ।
सा-संयम तप से आप्लावित होकर,
मोक्षति भी निरन्तर करते ही जा रहे हो तुम ॥

(२०)

भक्तिशील भक्तों के लिये भगवान हो तुम,
भयभीत आत्माओं के लिये सुरक्षित स्थान हो तुम ।
समतारस की सुर-सरिता में कर अवगाहन,
मुक्ति-पथ बतलाने वाले विशिष्ट विद्वान् हो तुम ॥
—६५ कुशलपुर, बड़ा बाजार उदयपुर (राज.)

“यादों की परतों से”

❀ पीरदान पारख

मंत्री—श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ

कई दिनों से सोच रहा था कुछ लिखूं पर क्या लिखूं ? लिखना भी ऐसे महापुरुष के संयमी जीवन तथा उनके सान्निध्य में हुए अपने अनुभवों से, जिनकी महानता का कोई ओर-छोर ही नहीं। फिर भी साहस करके लिखने बैठा। आंखें बन्द करके याद करने लगा कहां से शुरू करूं। धीरे-धीरे चिन्तन सन् १९८२ के अहमदाबाद चातुर्मास के आसपास घूमने लगा।

उदयपुर चातुर्मास समाप्त होने के पश्चात् गुर्जर धरा की ओर आचार्य श्री नानेश के चरण बढ़ रहे थे। लम्बे अन्तराल बाद हुक्म शासन के पट्टधर के कदम इस धरती की तरफ बढ़ रहे थे। होली चातुर्मास होना था, साथ ही १५ दीक्षाओं का प्रसंग था। अनेक व्यवस्थाएं होनी थी, करनी थी। अहमदाबाद जैसी जैन नगरी में यह प्रसंग होने जा रहा था, एक चुनौती जैसी लग रही थी। दिन-रात एक ही चिन्तन रहता था कैसे इस प्रसंग को यादगार बनाया जाय, कैसे यह सब हो सकेगा ? सारी गुजराती स्थानकवासी जैन समाज इस प्रसंग का उत्सुकता पूर्वक इन्तजार कर रहा था। विभिन्न संप्रदाय व संघ सभी तरह सहयोग हेतु तत्पर थे पर दो मुख्य समस्याएँ सामने थी—होली चातुर्मास पर शासनेश का विराजना कहां हो तथा इतने बाहर से पधारने वाले आगन्तुक महानुभावों की आवासीय व्यवस्था किस प्रकार हो। काफी विचार विमर्श राजस्थान स्थानकवासी जैन संघ अहमदाबाद के साथियों में चल रहा था। सभी में एक उत्साह था कि इस कार्य को जैसे भी हो सफल बनाना है।

काफी चिन्तन के बाद एक भवन पर विचार सभी का ठहरा वह था नवनिर्मित लाजपतराय हॉस्पीटल भवन। कई महीनों से प्रस्तुत भवन बनकर तैयार था पर कुछ आर्थिक कारण, कुछ आपसी विचार भेद कार्य को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे।

सभी साथियों ने मिलकर प्रस्तुत भवन के ट्रस्टीगणों से निवेदन किया पर सीधा उत्तर मिला कि आज तक किसी धार्मिक प्रसंग पर इस भवन को दिया नहीं गया अतः कैसे संभव है। काफी निवेदन किया पर स्वीकृति मिल नहीं रही थी। अचानक एक विचार सूझा तथा उन्हें निवेदन किया गया कि आप प्रयोग के तौर पर ही सही एक बार इस भवन का धार्मिक उपयोग होने दें। धर्म के प्रभाव से सब शुभ होगा शायद यह आपका अव्वर कार्य जो विचार भेद से रुका है शान्त होकर सुलट जावेगा। तब चिन्तन का आश्वासन मिला।

इधर शासनेश नजदीक पधार रहे थे, गुर्जर सीमा में प्रवेश हो चुका था । अनायास भवन के ट्रस्टीगण की तरफ से स्वीकृति की सूचना प्राप्त हुई । सभी साथियों के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई ।

एक बात का समाधान तो हो गया पर आवासीय व्यवस्था का प्रश्न अभी वैसे ही खड़ा था । जानकारी मिल चुकी थी कि पास में ही पुलिस कमियों वास्ते नये क्वार्टर्स बने हैं जिनका कब्जा अभी सौंपा जाना है तथा संख्या भी काफी थी सारा कार्य सुगमता से सलट सकता था । पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन किया गया पर पता चला कि अभी तक ठेकेदार ने कब्जा नहीं दिया है अतः बात उनके अधिकार में नहीं है । बिल्डिंग ठेकेदार से वार्तालाप करने पर पहले इनकारी मिली पर बाद में पता चला कि यदि कमिश्नर सा. थोड़ा आग्रह करें तो वह शायद राजी हो जावे । काम कठिन था सभी सोच रहे थे कि कैसे क्या किया जावे कुछ सूझ नहीं रहा था । अचानक कमिश्नर कचहरी से सूचना मिलने वास्ते आई । वहां जाने पर तत्काल अर्जी देने की राय मिली । उसी अनुसार अर्जी पेश की गई जिसकी स्वीकृति भी आश्चर्यजनक शीघ्रता से प्राप्त हुई ।

सभी अत्यन्त प्रफुल्लित थे सारा कार्य निर्विघ्न बढ़ता जा रहा था । यथा समय होली चातुर्मास तथा १५ दीक्षाओं का यादगार प्रसंग जो अहमदाबाद के इतिहास में अनूठा था, सानन्द सम्पन्न हुआ । सभी जगह हर्ष व्याप्त था, सभी साथी संतुष्ट थे । बाहर से पधारे हुए मेहमान प्रसन्न थे । स्थानीय स्थानकवासी समाज में भी कुछ प्रशंसात्मक बातें सुनने को मिल रही थी । इन सभी बातों के होते हुए भी मन में एक अदृश्य भय समाया हुआ था कि क्या वास्तव में यह सभी इतना अच्छा हुआ ? क्या हम कसौटी पर खरे उतरे ? इसका निर्णय अभी होना था ।

आगामी चातुर्मास की घोषणा बाकी थी एक ही चिन्तन था क्या हमारी वर्तमान की सफलता में एक चांद और लगेगा ? अथवा चातुर्मास कहीं और घोषित हो जावेगा ?

चातुर्मास घोषणा का दिन था । व्याख्यान पंडाल खचाखच भरा था । अनेक स्थानों की विनंतिया प्रस्तुत थी । आचार्य श्री की अमृतवाणी अबाध गति से प्रसारित हो रही थी । अन्य-अन्य चातुर्मास घोषित हो रहे थे । अब बारी थी स्वयं के चातुर्मास घोषित होने की । एक मिनट का सन्नाटा दूसरे मिनट सारा पण्डाल जयघोष से गूंज रहा था । अहमदाबाद की सफलता में एक चांद और लगने पर ।

आज भी वही दृश्य सामने है । सोच रहा हूं कि क्या बिना ऐसे उत्तम संयमी महापुरुष के उत्तम एवं त्यागमय जीवन के प्रभाव के यह सब संभावित था ?.....

—जयपुर (राज.)

विलक्षण व्यक्तित्व

❀ श्री गुमानमल चौरङ्गिया

परम पूज्य चारित्र चूड़ामणि, समतादर्शन प्रणेता, जिन शासन प्रद्योतक, समीक्षण ध्यान योगी, जिन नही पर जिन सरीखे, प्रातः स्मरणीय, अखड वाल-ब्रह्मचारी १००८ आचार्य श्री नानालालजी म. सा. जैन समाज के विरल आचार्यों में से एक हैं। आचार्य के लिए जो छत्तीस गुण होने चाहिये, वे आप में सब परिपूर्ण हैं।

बाल्यकाल में आपको धर्म के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन जब से आप सतों के सम्पर्क में आये, तभी से आपकी प्रवृत्ति में काफी परिवर्तन आया एवं आपकी जिज्ञासा चिन्तनशील बनी, तत्त्वों के प्रति आकर्षित हुई। आप शान्त-प्रकृति के एवं गंभीर हैं। दीक्षा लेने के पश्चात् आप सामान्य संतों की तरह जानाभ्यास करते हुए भी गंभीरता एवं सेवा भावना से ओत-प्रोत थे। आपने स्व. आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. की जिस समर्पित भाव से सेवा की, उसी का आज यह प्रतिफल है कि आप एक महान् आचार्य के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान हैं। सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र का विशुद्ध पालन करना व करवाना आपको शुरू से विरासत में ही मिला है।

आप में विशिष्ट ज्ञान हो ऐसा सहज ही प्रतीत होता है। उदयपुर में जब आप स्व. आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. की, जिन्हें कैंसर जैसी भयंकर व्याधि थी, सेवा में थे, डाक्टरों ने यह कहा कि अब आचार्य श्री का समय नजदीक है, आप अपना अवसर देख सकते हैं, तब आपने कहा कि मुझे ऐसी बात नजर नहीं आती। उसके पश्चात् आचार्य श्री काफी महीनों तक विद्यमान रहे। सेवा करते-करते आपको यह ज्ञान हुआ कि अब आचार्य श्री अधिक समय नहीं निकालने वाले हैं, तब आपने डॉ. साहव से पूछा कि आपकी क्या राय है। डॉ. साहव ने एक ही जवाब दिया कि आपके ज्ञान के आगे हमारी डाक्टरी चल नहीं पाती है। आपने समय पहचान कर आचार्य श्री से अर्ज किया एवं तदनुरूप स्व. आचार्य श्री को संलेखना-संधारा कराया जो अधिक समय नहीं चला। ऐसा आपमें विशिष्ट ज्ञान एवं दृढ़ आत्म-विश्वास दृष्टिगोचर होता है।

आप पूर्ण अतिशयधारी हैं। जब आपको आचार्य प्रद. प्रदान किया गया, तब आपके पास अल्प मात्रा में शिष्य समुदाय था, उसमें भी अधिकतर स्थविर ही थे। यदि आपका अतिशय नहीं होता तो शायद इस संघ की जाग्रोजलाली जो आज दृष्टिगोचर हो रही है, नहीं होती। आपके हाथ से लगभग २६३ भागवती दीक्षाएं हो चुकी हैं, जो अपने आप में ही एक विशिष्टता लिए हुए हैं। आपके

पास रतलाम में २५ दीक्षाओं का एक साथ प्रसंग बना, जो इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है, कारण लोकाशाह के पश्चात् आज तक इस स्थानक-वासी समाज में एक आचार्य के पास इतनी दीक्षाएं सम्पन्न नहीं हुई ।

आपकी प्रेरणाएं अप्रत्यक्ष ही होती हैं । जो आपके प्रवचन सुनते हैं या आपके चरित्र से प्रभावित होते हैं, वे मुमुक्षु आत्माएं आपके पास प्रवर्जित हो जाती हैं । प्रत्यक्ष में आप किसी को विशेष प्रेरणा नहीं देते, लेकिन आपका संयम, आपका जीवन सबके लिए विशेष प्रेरणास्पद है । आपने भगवान का एक वाक्य हृदयंगम कर रखा है “अहा सुहं देवागुप्पिया” अतः हे देवताओं के प्रिय, जैसा सुख उपजे वैसा ही करो । पर धर्म करने में विलम्ब मत करो ।

आपने स्व. दादागुरु आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. की भावना लक्ष्य में रखकर अछूतोंद्वारा का कार्य किया । जब आप रतलाम का प्रथम चातुर्मास पूर्ण कर आस-पास के ग्रामों में विचर रहे थे, तब आपके पास बलाई जाति के लोग आये और उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की एवं कहा कि हम धर्मपरिवर्तन कर लें, इसाई बन जायें या मुसलमान बन जावें या आत्महत्या कर लें, कारण हमें कोई गले नहीं लगाता, पशुओं से भी बदतर मारी हालत है । तब आचार्य प्रवर ने एक बात फरमाई कि आप व्यसन बुराइयों, मदिरा, मांस का सेवन बन्द कर दें, समाज आपको गले लगा लेगा । तदनुरूप उन लोगों ने आपकी बात स्वीकार की, बुराइयों का त्याग किया और धर्मपाल बने । आपने आहार-पानी के परिषह की परवाह किये बिना उधर के ग्रामों में विचरण किया, जिसका प्रतिफल यह है कि आज लाखों लोग व्यसन-मुक्त हुए हैं, एवं हजारों लोग धर्मपाल बने हैं । यह एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है ।

साहित्य के लिए आपसे निवेदन किया कि साहित्य संघ का दर्पण होता है, इसके बारे में आप कुछ चिन्तन करें ताकि संघ से हम साहित्य प्रकाशित कर सकें । तदनुरूप आपने बड़ी कृपा करके जो पाण्डुलिपियां संघ को परठी, वह साहित्य संघ द्वारा प्रकाशित किया गया और हमें लिखते हुए परम संतोष है कि जो साहित्य प्रकाशित हुआ है, एवं होने वाला है, वह अपने आपमें विशिष्टता रखता है ।

संयम-साधना के लिए समता एवं ध्यान दोनों ही आवश्यक है, और दोनों ही दिशाओं में आचार्य प्रवर ने पूर्ण शक्ति लगाकर जो कार्य किया, वह अपने आपमें एक उपलब्धि प्रतीत होती है । समता के बारे में आपका साहित्य पठन करने से पाठक समता के आनंद में रस लेने लगता है, आप्लावित हो जाता है । समीक्षण ध्यान के बारे में आपने जो कुछ लिखा वह भी बहुत ही अनुभव-गम्य पाण्डित्य पूर्ण है ।

कपाय-समीक्षण के बारे में जो विशद विवेचन आपने किया है, उसमें

और कितने संसार में रहते हुए भी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। फिर भला पूरे देश में परम पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म. सा. के सम्प्रदाय के आचार्यों व सतियों ने कितनी आत्माओं का कल्याण किया होगा, गिनती सम्भव नहीं है। पूज्यश्री के सम्प्रदाय में आढ्यापाठ चल रहा है जिसकी व्याख्या करना तो मेरे लिए सम्भव नहीं है। परन्तु इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे पूज्य नानाजी श्री बुद्धमलजी दफ्तरी परम भक्त थे और उन्हीं की कृपा से मेरी माताजी का संयम पालने वाले संतों से सम्पर्क बना रहा। उनके आशीर्वाद से हमारा पूरा भीखमचन्द भूरा परिवार इस सम्प्रदाय को मानने वाला है। पुण्योदय के काव्य चरित्रवान संतो का ही मुझे सान्निध्य मिला है जिनके संवल और कर्मठ कार्यकर्ता श्री सरदारमलजी काकरिया की प्रेरणा से मैं श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्ग जैन संघ की किंचित सेवा कर सका।

मैं इस लेख को अनुभूत घटनाओं के आधार पर व्यक्तिपरक बनाते हुए आचार्यश्री के सम्पर्क द्वारा जीवन में हुए परिवर्तन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। गुरुदेव के सम्पर्क में आने से मैंने आत्म विश्लेषण करने पर पाया कि अपने जीवन में कार्य एवं व्यवहार द्वारा बहुत पाप किए हैं और उस पाप का गठड़ी का बोझ ढोना बहुत दुष्कर है। सुयोग से आचार्यश्री का चातुर्मास देशतोष में वि. सं. २०३२ में हुआ। मैंने अपने मन का बोझ विनीत भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में बैठ कर समर्पित किया। अपने दोष मन खोलकर प्रकट किए। करुणानिधान आचार्यश्री ने असीम कृपा कर मुझे कुछ प्रायश्चित्त दिए जिनका मैंने पालन शुरू किया और १४ वर्षों से कर रहा हूँ। तभी से मेरे मन में शान्ति का स्फुरण और जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। महापुरुषों के शरण में आने वालों को उनके कृपा प्रसाद से बड़ी शान्ति मिलती है।

पूज्य गुरुदेव श्री नानालालजी म. सा. की अर्द्धशताब्दी दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष में स्वर्ण जयन्ती समारोह प्रत्येक गांव, कस्बा, नगर में त्याग और तपस्या के साथ मनाया जा रहा है। मैं भी अपने हृदय से उनके दीर्घजीवी होने की कामना करता हूँ कि वे चतुर्दिक अपनी मधुरवाणी से ज्ञानामृतपान करा रहे और हमारे जीवन को आलोकित करते रहे। आप तो स्वयं सूर्य हैं, प्रकाश पुंज हैं। आपके जीवन पर हम क्या प्रकाश डालें, हम तो उसके प्रकाश में अपना राह पाते हैं। आप तो चन्द्र हैं, हम चक्कोर हैं। आप तो पूज्य हैं, हम पति हैं। आपके आशीर्वाद के लिए हम नतमस्तक हैं।

..... जे पीर पराई जाणे रे ।

❀ श्री फतहलाल हिंजर

मंत्री, आगम अहिंसा समता एवं प्राकृत संस्थान

परम श्रद्धेय आचार्य-प्रवर श्री नानेश का यह दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष है । उनकी अपनी संयम साधना के पचास वर्ष पूरे होने जा रहे हैं । इस काल में हमारे आराध्य देव ने अपनी कठोर संयम साधना द्वारा जिनशासन की अपूर्व अनुपम सेवा की है । यह सर्व विदित है । इन्द्रिय संयम के साथ-साथ प्राणी संयम द्वारा अपने व्यक्तित्व के अन्तरतर में अहिंसा-संयम-तप की त्रिवेणी को निरन्तर प्रवहमान करके आचार्य-प्रवर ने नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं । समता दर्शन की गहराइयों में बैठकर अपने जीवन को समता की कसौटी पर कसते और अपने जीवन में पूर्ण स्थान देते हुए कथनी और करनी को साकार किया है आचार्य श्री नानेश ने । वैराग्य अवस्था संयम साधना क्षेत्र में प्रवेश का प्रथम चरण है, प्रथम सीढ़ी है । इस अवस्था में रहते हुए संयम मार्ग में उपस्थित होने वाले कठोर परिषहों को सहन करते हुए संयम पथ पर निरन्तर अग्रसर होने की स्पष्ट भूमिका निर्माण करनी होती है । मनसा, वाचा, कर्मणा-‘आत्मवत् सर्व भूतेषु’ के स्वरो को आत्मसात करना होता है ।

आचार्य-प्रवर ने अपनी मुमुक्षु अवस्था में ही आत्मा-अनात्मा के स्वरूप को समझते हुए भोग को रोग एवं इन्द्रिय विषयों को विष तुल्य माना था । पूर्ण विरक्ति-शरीर सम्बन्धी ममत्व के परित्याग द्वारा आत्माराधना की—तल्ली-नता युक्त अपने मानस सरोवर में पूर्ण वैराग्य की उर्मिया लहराने लगी थी । इस अवस्था के इनके जीवन संस्मरण को याद करते हुए उक्त कथन की पुष्टि होती है ।

उदयपुर नगर की ही बात है जब हमारे श्रद्धा के केन्द्र आचार्य-प्रवर वैराग्य अवस्था में भागवती दीक्षा अंगीकार करने के कुछ ही समय पूर्व नगर में ही मुमुक्षु जीवन व्यतीत करते हुए अध्ययनरत थे । सभी जैन परिवारों की इच्छा सदैव प्रवल बनी रहती थी उनको इनके आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हो ।

इसी शृंखला में (मेरे पितामह के अनुसार) हमारे परिवार को अतिथि सत्कार का सौभाग्य मिला-मिलता रहा । एक दिन की बात । प्रासुक भोजनो-परात-हस्तशुद्धि के प्रसंग से एक स्थान की ओर इंगित कर दिया गया । स्थान को अयोग्य ठहगतें हुए जल को ऊंचे स्थान से गिरने पर पृथ्वी पर चलने वाले जंगलों की हिंसा होना स्वाभाविक है, ऐसा निरूपित किया । ऐसी आदर्श अहिंसक

वृत्ति की उच्चतम धारणा के प्रति पारिवारिकजन मन ही मन नतमस्तक हो रहे थे जोघ्न ही अन्य व्यवस्था द्वारा समस्या का समाधान हो सका ।

आत्म एवं परात्म का रूप समान है । सब आत्माएं जीना चाहती हैं । ऐसा साम्य भाव वैराग्य काल में ही अंकुरित हो गया था । कठोर संयमी जीवन की आराधना का मार्ग प्रशस्त कर लिया था । प्राणीमात्र को किंचित मात्र भी कष्ट अपने कर्म द्वारा नहीं पहुंचे । इस पाठ को आत्मसात कर लिया गया है । ऐसा सब को आभास हुआ, सब मन ही मन इनके जागरूक संयमी जीवन को इस पूर्व भूमिका की सराहना करने लगे ।

जनसाधारण के लिये यह प्रसंग कथन भले ही सामान्य प्रतीत हो पर यह भावात्मक प्रसंग हम सबके लिये निश्चित ही प्रेरणादायक है । सन् १९८१ का उदयपुर का ऐतिहासिक वर्षावास सदा ही स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा । समीक्षण-ध्यान का प्रारम्भिक प्रथम सार्वजनिक कथन-उपदेश-विवेचन-जन-जन की तीव्र भावनाओं को लक्ष्य में रखते हुए—श्रद्धेय आचार्य-प्रवर ने किया और इसी वर्ष ध्यान-साधना का यह स्वरूप पुस्तिका के रूप में जनता के समक्ष उपस्थित हो सका ।

आगम अहिंसा समता एवं प्राकृत संस्थान का शुभारम्भ भी इसी वर्ष हुआ । नगर में उस समय अन्य सम्प्रदायों के साधु-साध्वीगण भी वर्षावास काल नगर के विभिन्न स्थानों में व्यतीत कर रहे थे ।

एक दिन की बात है श्रद्धेय आचार्य-प्रवर ने सकेत पूर्वक अन्य सम्प्रदाय विशेष की साध्वीजी को उनके निवास स्थान के समीप ही एक ईसाई परिवार द्वारा निरन्तर अशिष्ट अभद्र व्यवहार से हो रहे कष्ट का करुणाजनक विवरण स्वयं साध्वियों के मुंह से सुनकर उचित आवश्यक व्यवस्था-निरापद स्थान की करने हेतु साधु भाषा में मुझसे कहा । व्यवस्था समुचित हो चुकी है ऐसे समाचार जात होने पर उनके मुख मंडल पर सन्तोष की झलक हमें दिखाई दी । इससे सहज ही अनुमान लगता है उनकी रग-रग में प्रवाहमान करुणाभाव का ।

उदयपुर के वर्षावास की समाप्ति पर गुरुदेव का विहार गुजरात प्रान्त की ओर हो रहा था । मेवाड़ की अरावली पहाड़ियों का मार्ग दुर्गम होने के साथ ही आदिवासी बाहुल्य है । श्रमण जीवन की समुचित आराधना हो सके उस स्थिति से बठोर तो है ही, फिर उन दिनों आचार्य श्री का स्वास्थ्य पूर्ण अनुकूल नहीं होने से 'डोली' साधन के प्रयोग का आग्रह शिष्य मण्डली का रहा । साथ संयोगवश कुछ समय के लिये विहार में साथ रहने का सौभाग्य-सात्त्विक्य मुझे प्राप्त हुआ ।

मैंने देखा आचार्य श्री जब डोली में विराजते हुए कंटीले और पथरीले मार्ग पर संतों के कंधों नहीं चाहते हुए भी विहार कर रहे थे तो मुख-मृदा

अत्यन्त म्लान थी । लगता था संतों को डोली उठाकर चलते हुए देखकर उनके हृदय में तीव्र वेदना हो रही है । वे सबके कण्ठों को समझ रहे थे अनुभव कर रहे थे—पराई पीर जान रहे थे—पर स्वास्थ्य की प्रतिकूलता एवं संतों का आग्रह जो था ।

इन्ही दिनों मैं आगम अहिंसा समता एवं प्राकृत संस्थान द्वारा शीघ्र प्रकाश्य समता दर्शन एवं व्यवहार का अंग्रेजी अनुवाद देख रहा था । मेरे मन में यह विचार उठा कि प्रत्येक दर्शन किसी न किसी सीमा तक आवद्ध है । परन्तु 'समता दर्शन' की किसी सीमा का कोई निर्धारण नहीं है । यह तो सम्पूर्ण मानव जीवन के कल्याण हेतु उसे उन्नत नैतिक एवं सामाजिक बनाने की ओर संकेत करता है । समता दर्शन-विश्व दर्शन है । इसके अध्ययन के पश्चात् किसी अन्य दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती ।

३०६/४, अशोक नगर, उदयपुर (राज.)

□

चमत्कारपूर्ण व्यक्तित्व

❀ श्री शान्तिलाल रांका

अजमेर चातुर्मास सम्पूर्ण कर आप ग्रामानुग्राम विहार करते हुए होली चातुर्मासार्थ हेतु सोजत की तरफ पधार रहे थे । उस समय माघ सुदी में जयनगर भी आपका दो रोज के लिये विराजना हुआ । उस समय आपके पधारने पर पूरे ग्राम पर केसर की वर्षा हुई जिसको बच्चे, बूढ़ों, नवयुवकों सभी ने बड़े ही हर्ष के साथ प्रातः ही अपने-२ घरों की छतों पर जाकर साक्षात् देखा । सभी आपके प्रति श्रद्धान्वित हो गये ।

उसी सन्दर्भ में दो रोज में एक रोज रविवार का था । बाहर व ग्राम के दर्शनार्थियों की उपस्थिति विशेष थी । बाहर श्रीसघों में ब्यावर, विजयनगर, गुलाबपुरा, भीम, आसीन्द, बदनोर, अन्टाली, खेजडी, वाखी, शम्भूगढ़ व कई ग्रामों से पधारे हुए करीब तीन हजार की जनमेदिनी थी । श्रीसघ को चिन्ता थी कि रसोई (भोजन) केवल पन्द्रह सौ आदमियों की है, कैसे क्या होगा ? परन्तु सभी तीन हजार आदमी भोजन से निवृत्त हो गये । शेष और वच गया । यह सब न जाने कैसे हुआ ? उस घटना को याद कर अब भी आश्चर्य होता है । आप जैसे महापुरुष के चमत्कारपूर्ण व्यक्तित्व को शत-शत वन्दन ।

मंत्री, श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ
मु. जयनगर, पो. शम्भूगढ़ (जि. भीलवाड़ा)

शास्त्रों के उद्भट विद्वान्

❀ श्री धनराज बेताला

आचार्य पूज्य श्री नानालाल जी म. सा. के जैन भागवती दीक्षा के अर्धशताब्दी वर्ष के दृश्य देखने वाले हम सब अत्यन्त सौभाग्यशाली हैं। आचार्य श्री जी ने अपनी साधना के इन ५० वर्षों में कितनी क्या उपलब्धि की है, इस निरन्तर साधना से वे कितने आगे बढ़ गये हैं इसका आकलन विशेष तो उनके सान्निध्य में साधनारत साधक ही कर सकते हैं हम श्रावकों के द्वारा तो संभव नहीं है।

आचार्य श्री जी का संयमी जीवन, साधना के क्षेत्र में जहां एक विशिष्ट स्थिति तक पहुंचा हुआ प्रतीत होता है वहां ज्ञान के क्षेत्र में वे जितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं उसकी झलक तो कई अवसरों पर विद्वानों के उल्लेख से प्राप्त होती है। आचार्य श्री जी द्वारा व्याख्यानों में प्रतिपादित समता दर्शन व आगमों के निचोड़ रूप जो व्याख्याएं प्राप्त हुई हैं उसका जिन्होंने अध्ययन किया है वे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हृदय आदर से ओत-प्रोत हो जाता है।

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ ने आचार्य श्री जी द्वारा उद्धाटित आगमों के विचारों के कुछ अंशों को पुस्तकाकार प्रकाशित किया है लेकिन संघ भी अपने सीमित साधनों के कारण आचार्य-प्रवर से जो प्रज्ञा प्राप्त कर सकता है वह नहीं कर पा रहा है फिर भी जो प्रकाशन संघ ने समाज के सन्मुख किया है उसका इतना सुन्दर प्रभाव अंकित हुआ है कि वह अपने आप में बेमिशाल है।

इसी अर्धशताब्दी वर्ष के चातुर्मास काल के प्रारम्भ में कानोड़ में श्री जैन विद्वद् परिषद् द्वारा समता संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें भारत भर के विद्वान सम्मिलित हुए। उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री डॉ. प्रेमसुमन जैन ने बतलाया कि मैंने एक शोध विद्यार्थी को जैन सिद्धान्त के एक विषय पर शोध निबन्ध लिखवाया। उक्त विद्यार्थी ने विभिन्न विद्वानों के ग्रन्थों के आधार पर लेख तैयार किया व उक्त लेख के सन्दर्भ ग्रन्थों का उल्लेख किया। श्री जैन ने बताया कि उन सब सन्दर्भों में हर सन्दर्भ स्थान पर आचार्य पूज्य श्री नानालालजी म. सा. द्वारा व्याख्यायित पुस्तक "समता दर्शन और व्यवहार" का उल्लेख था। तात्पर्य यह कि उक्त एक पुस्तक से उसने सारे सन्दर्भ प्राप्त किये।

जैन दर्शन के जो भी विद्वान् आचार्य पूज्य श्री के सम्पर्क में आया वह उनसे अत्यन्त प्रभावित हुआ। ध्यान के क्षेत्र में आचार्य श्री जी की समीक्षण ध्यान विधि जब साधकों के सामने आई तो उसका एक अनूठा प्रभाव पड़ा।

वर्तमान युग में समीक्षण ध्यान विधि के सामने आने से पूर्व कई ध्यान विधियाँ प्रचलित हो गई थीं अतः सबका ध्यान उन विधियों से तुलनात्मक दृष्टि से देखना अस्वाभाविक नहीं लगता । अन्यान्य ध्यान पद्धतियों के प्रायोजकों की आलोचना भी सामने आई प्रेक्षाध्यान पत्रिका में आलोचना प्रकाशित हुई । तो आचार्य-प्रवर के सन्मुख समीक्षण ध्यान के विषय में विवेचन हेतु निवेदन किया गया । जो समाधान प्राप्त हुआ वह विद्वदजनों के लिए मार्ग दर्शक रूप था । वह श्रमणोपासक में प्रकाशित किया गया । श्रमणोपासक में प्रकाशन से पूर्व डॉ. श्री नरेन्द्र भानावत से मैंने समीक्षण ध्यान के सम्बन्ध में प्राप्त समाधान के अवलोकन का निवेदन किया तो डॉक्टर श्री भानावत ने फरमाया कि उत्तर प्रत्युत्तर में नहीं पड़ना चाहिए किन्तु मैंने पुनः निवेदन किया तो डॉक्टर सा. ने आद्योपान्त अवलोकन किया व हर्ष मिश्रित विस्मय पूर्वक कहा कि समीक्षण ध्यान के इतने शास्त्रीय उदाहरण तो विशिष्ट ज्ञाता ही दे सकते हैं ।

समीक्षण ध्यान की चर्चा के साथ ही आचार्य श्री जी द्वारा व्याख्यायित एवं क्रोध समीक्षण, मान के रूप में प्रकाशित पुस्तकें पाठक वृन्द के हाथों में हैं । क्रोध समीक्षण की पांडुलिपि पं. शोभाचन्द्र जी भारिल्ल को अवलोकनार्थ प्रेषित की गई जिसको सरसरी तौर पर देखकर पंडित सा. ने बिना किसी टिप्पणी के लौटा दी । इस पर पांडुलिपि उनको भेजकर पुनः निवेदन किया कि आप इस पांडुलिपि को देखकर यह बताएं कि इस में कहीं शास्त्रीय विचारणा के विरुद्ध कोई सामग्री तो नहीं है । पंडित सा. ने पांडुलिपि का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया और पुस्तक के बारे में बताया कि क्रोध समीक्षण के संबंध में इतने शास्त्रीय प्रसंग भी हो सकते हैं यह तो शास्त्रीय ज्ञान में विशिष्ट पैठ रखने वाले अनुभवी प्रज्ञाशील आचार्य-प्रवर जैसे ज्ञाता द्वारा ही संभव है ।

उपर्युक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि आचार्य भगवन् से जो विशाल ज्ञान का नवनीत हमें उपलब्ध कर लेना चाहिए वह नहीं कर पाये हैं । इसके लिए आचार्य श्री के इस दीक्षा अर्ध-शताब्दी प्रसंग के अवसर पर हम संकल्प पूर्वक संलग्न होकर उन अनुपलब्ध अप्रकाशित ज्ञान बिन्दुओं को प्रकट कर जनमानस के सन्मुख यदि प्रस्तुत कर सकें तो हमारे प्रयत्नों की सार्थकता होगी । इसी शुभाशंसा के साथ ।

मंत्री, श्री सु. सांड शिक्षा सोसायटी, नोखा
पूर्व मंत्री, श्री अ. सा. साधुमार्गी जैन संघ

भंते ! आपकी घोषणा से हम बड़े भयभीत हो रहे हैं । कहां सरदारशहर ? कहां गोगोलाव ? भयंकर गर्मी का मौसम रहेगा । पूरा पानी भी आपके कल्पनीय मिलना कठिन है । उस समय आचार्य भगवन् ने फरमाया कि चिंता जैसी को-वात नहीं है । हम लोग परिपहों से घबराने वाले नहीं हैं । उस समय देखें क्या कुदरत बनती है । आचार्य भगवन से पुनवानी से आपके मुखारविन्द की निकले शब्दों से ऐसा हुआ कि गोगोलाव दीक्षा प्रसंग पर जोरदार बरसात होकर ऐस दिखने लगा मानो सावन-भादो आ गया है । इतना ही नहीं बल्कि गोगोलाव लेकर सरदारशहर तक समय-समय पर बरसात होकर मौसम ऐसा ठंडा रहा कि गर्मी बिल्कुल शांत रही ।

(३) चरण-रज का प्रभाव

गंगाशहर-भीनासर प्रवासकाल की घटना है । श्री गंगानगर (राज) में एक अजैन भाई के मस्तिष्क में काफी अर्से से भयंकर दर्द हो रहा था । उसने अनेक जगह जाकर बड़े-बड़े डाक्टरों व वैद्यों से इलाज करवाया लेकिन को-लाभ प्रतीत नहीं हुआ । वह बिल्कुल निराश हो गया । वह इस बीमारी से अति-चिन्तित भी हुआ । उस समय देशनोक निवासी श्री तोलारामजी आंचलिया उस भाई को कहा कि आचार्य श्री नानालालजी महाराज साहब अभी भीनासर विराज रहे हैं । वे बड़े प्रतापी व उच्च कोटि के आचार्य हैं । हालांकि मैं तेरा पंथ को मानने वाला हूँ, लेकिन मेरी आचार्यश्री जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा व आस्था है । तुम गंगाशहर-भीनासर जाकर आचार्य श्री जी म. सा. जब बाहर जंगल के लिए पधारें तो तुम पीछे-पीछे जाकर उनके चरणों की रज लेकर अपने मस्तिष्क पर रगड़ लेना । ऐसा प्रयोग थोड़े दिन करने पर ही तुम्हें आरोग्य लाभ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है । वह अजैन भाई बीमारी से बहुत दुखित था । श्री तोलारामजी के कहने पर तुरंत गंगाशहर-भीनासर आकर आचार्य भगवन के चरणों की रज लेकर श्रद्धा से लगाने लगा । उस अजैन भाई को ऐस चमत्कार हुआ कि अति शीघ्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया । इस घटना का वृत्तान्त मैंने एक अति विश्वसनीय व्यक्ति से दिल्ली में सुना था । जब कुछ समय बाद मेरा बीकानेर जाने का संयोग बना तो श्री तोलारामजी आंचलिया मुझे हॉस्पिटल में अनायास ही मिल गए । मैंने उपर्युक्त घटना की उनसे जानकारी लेनी चाही तो श्री आंचलियाजी ने मुझे कहा कि आपने जो सुना, बिल्कुल सत्य घटना है । वैसे आचार्य भगवन के चरण-रज में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले कई व्यक्तियों के लाभ पहुंचा सुन रहे हैं, लेकिन यह घटना मेरी जानकारी में बिल्कुल सत्य है ।

—देशनोक

मेरे अटूट श्रद्धा केन्द्र : आचार्य श्री नानेश

❀ श्री चम्पालालजी डागा

सहमंत्री—श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ

समता विभूति, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, जिन-शासन प्रद्योतक, आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म. सा. के दीक्षा अंगीकार किये पचास वर्ष हो रहे हैं। जिसको प्रतीक वर्ष मानकर हम श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ के सदस्यगण दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। आचार्य प्रवर के ऐसे महान संत, एक ऐसे विशिष्ट योगी हैं जिनके साधनामय जीवन में जो उनके निकट आया वह अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका है। आचार्य श्री के जीवन-साधना के विभिन्न आयामों से यदि हम उनके जीवन प्रसंगों को उद्घाटित करने लगें तो प्रचुर सामग्री हो जाती है।

हम धन्य हैं कि चरम आधुनिकता के इस युग में श्रमण संस्कृति के शिष्ट रक्षक के रूप में आचार्य श्री जी की जीवन साधना युगों-युगों तक साधकों को प्रेरित करती रहेगी। आज चारों ओर से वैज्ञानिकता को आधार मान कर कई प्रवृत्तियों में युगान्तरकारी परिवर्तन हेतु वातावरण बनाकर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है लेकिन संयम मार्ग में सिद्धान्तों की सुरक्षा के साथ यदि कोई परिवर्तन की बात सामने आती है तो उस पर आचार्य श्री जी द्वारा मार्ग दर्शन व मान्यता प्राप्त हो जाती है लेकिन सिद्धान्तों के विपरीत परिवर्तन की बात पर आचार्य श्री जी कभी समझौता स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे विशिष्ट योगी के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति स्वयं ही नतमस्तक हो जाता है।

आचार्य प्रवर के दीक्षा का यह अर्द्ध शताब्दी वर्ष हमें प्राप्त हुआ है। आचार्य प्रवर के सान्निध्य स्मरण मात्र से अनेक संस्मरण प्रस्फुटित होते हैं जिनको लिपिबद्ध किया जाय तो न मालूम कितने पृष्ठ चाहिए।

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ के क्षेत्र विस्तार, आचार्य प्रवर के विचरण, आचार्य प्रवर से प्रेरित होकर दीक्षित होने वाले साधक-साधिकाओं, आचार्य श्री जी द्वारा मालव प्रान्त में प्रदत्त उद्बोधन मात्र से सप्त कुव्यसन त्याग कर बने धर्मपाल बन्धुओं के विशाल क्षेत्र, समीक्षण ध्यान निधि के प्रयोग एवं उन पर व्याख्यायित अनुभवों को पिरोकर पुस्तकाकार प्रस्तुति इत्यादि अनेकानेक कार्यों को सम्पन्न करने में मेरा भी जो योगदान रहा है। उसमें कई बार कई स्थलों को यथोचित विधि से न समझ पाने के कारण मेरे एवं संघ कार्यालय द्वारा त्रुटियां होती रही हैं। लेकिन उन स्थलों की समीक्षा के समय आचार्य

सेवा की अनुपम साधना एवं विनम्रता की अनुठी भावना से । अपने गुरु आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. की जो आपने वर्षों तक भाव-प्रवण सेवा की, वह सेवा के क्षेत्र में एक आदर्श है । छोटे-बड़े, सभी सन्तों की सेवा के प्रति आप सदा उत्सुक एवं सचेष्ट रहे हैं । अपने को सदा 'नाना' कहने और मानने वाला यह निखरा हुआ स्वर्ण आज महानता की दीप्ति से प्रदीप्त है । अष्टम पाट की भविष्य-वाणी को सत्य सिद्ध करता हुआ यह स्वर्ण आज दप् दप् दमक रहा है आत्मिक एवं आध्यात्मिक तेजस्विता से ।

विचारों का सुदृढ़ धरातल आपके पांवों के नीचे है—चाहे वह आगमों का विश्लेषण हो या समता-दर्शन का प्ररूपण, आधुनिक वैज्ञानिक विषयों की समीक्षा हो या सामाजिक समानता की चर्चा । आपकी प्रवचन धारा, प्रश्नोत्तरी एवं ज्ञान वार्ता सदा ठोस चिन्तन पर आधारित होती है । कहने को माइक्रोफोन का साधु द्वारा प्रयोग एक छोटी-सी बात लगती है किन्तु इसका प्रयोग न करने के सम्बन्ध में आपका तर्क अकाट्य है कि मूल अहिंसा व्रत में स्पष्ट दोष (माईक से अग्नि-वायु के जीवों की हिंसा होना विज्ञान सिद्ध है) लगाकर साधु अपने साधुत्व को स्थिर और शुद्ध नहीं रख सकता है । साधुत्व खोकर कोई साधु कितना लोकोपकार कर लेगा ?

स्वर्ण की दमक प्रखर होती ही गई माघ कृष्ण द्वितीया वि. सं. २०१६ से, जब आप आचार्य पद से प्रतिष्ठित किये गये । 'जय गुरु नाना' लाखों युवक युवतियों, वृद्धों बालकों, धनिकों व निर्धनों का कंठ स्वर बन गया । आपके प्रति लोगों की भक्ति का आवेग देखते ही बनता है । अपनी जयकार के गगनभेदी नारों के बीच में भी आपकी विनम्र मुखाकृति नई क्रांति, नई शान्ति की समन्वित प्रेरणा बन जाती है ।

आज यह स्वर्ण दमक रहा है अपने सम्पूर्ण निखार के साथ । वह नई चेतना दे रहा है, नया दर्शन दे रहा है, नई कान्ति फूंक रहा है । परन्तु प्रश्न है कि उनकी भक्ति क्या उनके तेज-दर्शन तक ही सीमित है या उसे दृढ़ता के साथ कर्म क्षेत्र में भी उतरना चाहिये ? कर्म क्षेत्र में वह नहीं उतरी है, ऐसा मैं नहीं कहता किन्तु समता मय एक नया और व्यापक परिवर्तन लाने के लिये इस भक्ति को अतिशय कर्मठ बनना होगा । स्वर्ण को कुन्दन के स्वरूप में संस्थापित करने के लिये ऐसी कर्मठता अनिवार्य है ।

आचार्य श्री दीर्घायु हों, उनकी तेजस्वी कान्तिकारिता अमर बने ।

धैर्य, क्षमा, शान्ति और दृढ़निष्ठा की सजीव मूर्ति

❀ श्री जोधराज सुराणा

चिरल विभूतियों के विषय में लिखना अनधिकार चेष्टा ही नहीं, गूंगे के गुड़ के स्वाद की भांति माना जायगा, फिर भी भक्तिवश श्रद्धानत होकर कुछ लिखने के लिए आशान्वित हूं।

आचार्य श्री की दीर्घ संयम-साधना के ५० वर्षों में जैसे सोना अग्नि में तप कर अपने वास्तविक गुणों से निखर उठता है, उसी तरह आचार्य श्री अपनी संयम-साधना के अनेक भक्तावातों को पार कर धैर्य, क्षमा, शान्ति और दृढ़निष्ठा की सजीव मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। उनकी संयम-साधना तीव्रगति से आगे बढ़ती जा रही है और 'चरैवेति-चरैवेति' के शब्दों को सफल करती हुई अपने प्रकाण्ड पांडित्य से आह्वान कर रही है।

आपका आगम की तरह खुला हुआ पावन जीवन, गंगा के निर्मल स्रोत की तरह, प्रवाहित होता हुआ ज्ञान, दर्शन और चारित्र के शीतल जल से चतुर्विध संघ का सिंचन कर रहा है।

आप ध्यान, स्वाध्याय, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और अपने शिष्य-समुदाय के साथ धार्मिक चर्चाएं, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन और आगमों के तत्त्वों को गूढ़ रहस्य समझाना और बड़े स्नेह और आत्मीयता के साथ वर्तमान गतिविधियों की समालोचना करते हुए, साधु-समाचारी का दृढ़ता के साथ पालन करने का बोध देते हैं, वीर-संदेश को हर क्षण स्मरण कराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कि आज साधु-साध्वी समुदाय की आचार्य श्री नानेश के प्रति अनुशासनात्मक पूरी निष्ठा है, जो जीवन उत्थान के लिए आवश्यक है।

पद-प्रतिष्ठा की आपको चाह नहीं। आप साधु समाचारी का जीवन-व्यवहार में पालन करते और कराते हुए निरन्तर गतिशील हैं साध्य की ओर।

मुझे स्मरण है, सन् १९३० को जब मैं बीकानेर में पढ़ता था, तब से आचार्य श्री के निकट रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपके प्रति मेरी श्रद्धा दिनोंदिन बढ़ती ही रही है।

मेरी हार्दिक कामना है कि आपके अन्तःकरण और रोम-रोम में समाई हुई समता, शान्ति और करुणा का घर-घर में प्रचार हो। आपकी कर्त्तव्य निष्ठा और साहस का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ें। इसी मंगलमयी श्रद्धा और भक्ति के साथ शत-शत वन्दन, कोटि-कोटि अभिनन्दन।

—श्री जैन शिक्षा समिति,

नं. २०, प्रीमरोज रोड, बेंगलोर-२५

भीड़ में भी अकेले

❀ डॉ. महेन्द्र भानावत

वे भीड़ में भी अकेले रहते । न वे उसे जोड़ पाते न भीड़ ही वहां थम पाती । वे अकेले के अकेले होते । अपने गुरु के पास । गुरु जो आचार्य था । बहुत बड़े संघ का । संघ स्थानकवासी जैनों का । भीड़ वारहों मास । उफनती नदी की तरह । चातुर्मास में तो जैसे समुद्र उमड़ता ।

भीड़ धर्म की । अध्यात्म की । त्याग की । विराग वैराग्य की । समता की । व्रतधारियों की । संयमशीलों की । साधकों की । भाइयों की । बाइयों की । जैनों की । अजैनों की ।

यह भीड़ रुकती नहीं थी मगर झुकती तो थी । धर्म संदेश नहीं सुनती थी मगर जीवन मंगल की मुस्कान तो लेती थी । एक ऐसी मुस्कान जो बच्चा सोते में दे जाता है । जो उसकी समझ की नहीं होती । होने के लिए होती है । यह मुस्कान सबको प्यार देती है । सबका स्नेह लेती है । बच्चा किसी का हो । कोई हो ।

यह सब देखा मैंने वीकानेर में । एक बत्तीसी पूर्व । जब कॉलेज का छात्र था ।

और आज देख रहा हूं वे भीड़ से घिरे हैं । थमती हुई भीड़ नमती हुई नदी की तरह । तब वे साधु थे । अब आचार्य हैं । तब वे नानालाल थे । अब नानेश है ।

उदयपुर के दांता गांव में पोखरना परिवार से जुड़े आचार्य नानेश १६ वर्ष की उम्र में दीक्षित हुए । २६ वर्ष पूर्व उदयपुर में ही आचार्य पद पाया । साधु जीवन में सर्वाधिक सान्निध्य अपने गुरु आचार्य गणेशीलालजी का ही लिया ।

मालवा में शोषित एवं दलित बलाई जाति के लोगों को धर्म संदेश देकर धर्मपाल बनाया जिनकी संख्या आज अस्सी हजार के करीब है ।

अपने दीक्षा जीवन के ५० वर्ष में हजारों मीलों की पदयात्रा कर प्रांत-प्रांत घूमने और जन-जन में सुधर्म का जागरण किया ।

जन-जीवन में व्याप्त विषमता की विविध ग्रन्थियों को दूर कर उन्हें शुद्धाचार और स्वच्छ वायुमण्डल प्रदान करने के लिए समता दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया ।

मानसिक विकारों के शमन और परिशोधन के लिए समीक्षण ध्यान पद्धति का सूत्रपात किया ।

बाल-विवाह दहेज मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीतियों को त्यागने की प्रेरणा दी। समाज में अण्डा, मांस और नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ रही प्रवृत्ति को घातक बताते हुए संकल्पपूर्वक इनका त्याग करने और जीवन शुद्धि को बढ़ावा दिया।

समाज में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भाईचारा बढ़े। समता भाव जागे। नावों व टकरावों से मुक्ति मिले। विश्वशांति का मार्ग प्रशस्त हो। चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास हो, इसके लिए आचार्य नानेश ने जहाँ अपने साधु-श्रद्धियों के सिंघाड़े तैयार किये हैं वहाँ श्रावक-श्राविकाओं के कई संगठन इस कार्य में लगे हुए।

आगामी ४ जनवरी को आचार्य श्री नानेश ने अपने दीक्षा जीवन की प्रद्वंशताब्दी को पूरी की है। वे इस आधी शताब्दी को पूरी शताब्दी दें और जन-जन को अपने समता रस से समरसता प्रदान करते रहें, यह मंगल-कामना हमारी सबकी है।

—निदेशक, भारतीय लोकल मण्डल, उदयपुर

□

विनम्रता और सेवाभाव

ॐ श्री शंकर जैन

[१]

ब्यावर चातुर्मास हेतु गुरुदेव भीम से विहार यात्रा पर थे। प्रवास में एक युवा संत बीमार थे, फिर भी पैदल प्रवास कर रहे थे, ब्यावर जो पहुंचना था। रात्रि में संत थकान से शिथिल होकर लेट रहे थे। थकान के कारण कराहने की धीमी-धीमी आवाज आ रही थी। कुछ ही दूरी पर गुरुदेव सो रहे थे, वे जाग गये तो उठकर संत के निकट गये व उनके पैर दबाने लगे। संत बोले—गुरुदेव आप ! कष्ट मत कीजिये। गुरुदेव बोले—मैं नाना हूं बोलो मत, अन्य संत जग जायेंगे और संत के पैर दबाने का क्रम जारी रखा।

[२]

घटना उन दिनों की ही है जब जवाजा के आसपास एक संत बीमार हो गये और उन्हें दस्त लगने लगे। गुरुदेव खुद मल साफ करते, मल बाहर डाल कर आते। रोगी संत की विनम्रतापूर्वक उन्होंने सेवा की। वे आचार्य थे किन्तु अनुशासन के कठोर आचार्य को इस प्रकार की सेवा करते देख सब कोई अचम्भित थे। सतों में सनसनी थी—आचरण में नियमों के प्रति कठोर दिखने वाले गुरुदेव कितने विनम्र हैं।

—एडवोकेट, भीम (उदयपुर) राज.

संयम जिनका जीवन है

✽ डॉ. प्रेमसुमन

जिस युग में प्रचार-प्रसार के, आत्म-प्रदर्शन के, सम्मान-प्रतिष्ठा आयोजन-समारोहों के इतने द्वार खले हों कि व्यक्ति भ्रमित हो जाय अप्रसिद्धि और पदपूजा के लिए, उस युग में अपने मूल धर्म और समाचारी ग्रह के समय ली गयी प्रतिज्ञाओं के निर्वाह में सहजता से लगे रहना किसी सच्चे निस्पृही साधु के ही वश की बात है। ऐसे साधु ही साधुमार्ग/मुनिमार्ग के सन् पथिक कहे जाते हैं। उनका जीवन और संयम एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। ऐसे संयमी साधकों में अग्रणी है—समता-दर्शन प्रणेता आचार्य श्री नानालाल महाराज। जन-जन के मन में प्रतिष्ठित आचार्य श्री नानेश।

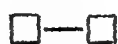
आचार्य नानेश ने संयम को वह प्रतिष्ठा प्रदान की है, जिससे जैन धर्म श्रमण धर्म का प्राचीन/असली स्वरूप उजागर होता है। महावीर की वाणी धर्म अहिंसा, संयम और तप रूप है। इस त्रिगुणी धर्म की जो परम्परा इस देश में चली, उसमें तप को प्रमुखता मिली। तप के कठोर से कठोर रूप साधु-सम में अपनाये जाते रहे। अहिंसा भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चली गयी। खान-पान में विभिन्न रूपों में वह प्रविष्ट हो गयी, किन्तु संयम की पकड़ दिनों-दिन समाज के घटकों से शिथिल होती गयी। उसी का परिणाम है कि साधुवर्ग श्रावक समुदाय उन अनेक क्षेत्रों में प्रवेश कर गया, जहाँ जाने की अनुमति श्रमण धर्म नहीं देता। परिग्रह की वृद्धि, व्यवसाय में हिंसा, संस्कारों में शिथिल प्रदर्शन हेतु भागदौड़, साहित्य-लेखन में प्रवंचना आदि सब असंयमित जीवन ही परिणाम हैं। समाज के कुछ इने-गिने जिन साधु-सन्तों ने असंयम की प्रतियों को रोकने का प्रयत्न किया है, उनमें आचार्य नानेश के संयमी प्रयत्न विशेष ध्यान देने योग्य हैं, मननीय हैं।

आज से वार्डस वर्ष पूर्व जब आचार्य श्री नानेश के सम्पर्क में आने सौभाग्य मुझे मिला तब उनके स्वयं के जीवन में और उनके संघ में संयम जो मणाल प्रज्वलित थी, वह आज और अधिक देदीप्यमान हुई है। उसने आयाम ग्रहण किये हैं। आचार्य श्री ने संयम को समता के साथ जोड़ा। उनके चिन्तन का निष्कर्ष है कि यदि साधु ने, श्रावक ने जीवन में संयम पालन किया है, व्रत-नियम धारण किये हैं, सामायिक की है तो उसके जीवन समता के फूल भरने चाहिए। संयम के वृक्ष का समता फल है। और समता फल लगता है तो वह व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व को बिना शा

प्रदान किये नहीं रह सकता । इसीलिए आचार्य ने समता-दर्शन को स्पष्ट आकार प्रदान किया है । वे कहते हैं कि संयम का पालन बिना सिद्धान्त-दर्शन के नहीं हो सकता । अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दृष्टि यथार्थदृष्टि बनानी होगी, जिससे वह हेय-उपादेय, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को पहिचान सके । सिद्धान्त-दर्शन से हम जीवन को समझ सकेंगे । जीव-मूल्य की पहिचान से ही व्यक्ति उसके जीवन को मूल्यवान समझ सकेगा । 'जियो और जीने दो' की सार्थकता जीवन-दर्शन को आत्मसात् करने से ही आयेगी । समस्त जीवों के प्रति समता के भाव को प्रतिष्ठित करने से ही हम अपनी आत्मा के विभिन्न आयमों को समझ सकेंगे । आत्मा के गुणों का विकास तभी सम्भव होगा । यही हमारा आत्म-दर्शन होगा । आत्म-साक्षात्कार की निरन्तर साधना हमें समता के उस विकास पर ले जायेगी जहाँ आत्मा परमात्मा का स्वरूप ग्रहण करता है । आत्मा के श्रेष्ठतम ज्ञान के द्वार समता की साधना से ही खुलते हैं । यही परमात्म-दर्शन है । इस तरह आचार्य नानेश ने संयम से समता का न केवल उद्घोष किया है, अपितु समता को व्यवहार में लाने के लिए अनेक मार्ग भी प्रशस्त किये हैं ।

समता-व्यवहार का एक आयाम है—धर्मपाल प्रवृत्ति । इस अभियान के द्वारा न केवल हजारों अनपढ़, ग्रामीण और साधनहीन लोगों के जीवन में संयम के बीज बोये गये हैं, अपितु उनको समाज में प्रतिष्ठा देकर समता का प्रथम पाठ भी उन्हें पढ़ाया गया है । समाज-सेवा का संयम के साथ यह गठबन्धन है । व्यसन-मुक्ति से जन-जीवन को ऊँचा उठाने का यह नैतिक प्रयास है । समता-व्यवहार का दूसरा आयाम है—समीक्षण ध्यान । संयम की साधना केवल लौकिक उपलब्धियों में ही न रम जाय, प्रदर्शन की वस्तु न बन जाय, इसलिए आचार्य नानेश ने संयमी व्यक्ति को, समताधारी को समीक्षण-ध्यान में उतरना अनिवार्य किया है । समीक्षण ध्यान का अर्थ है—राग-द्वेष के बन्धनों से निरन्तर मुक्त होने का प्रयत्न करना । साधुजीवन का प्रमुख प्रतिपाद्य यही है । अतः वह संयम की यात्रा से समीक्षण के पड़ाव तक पहुँचे, यही साधना का लक्ष्य है चाहे वह साधु हो या श्रावक । संयम के इन आयामों का पालन करने में, उपचार करने में, व्याख्या करने में दीक्षा-जीवन के इन पचास वर्षों में आचार्य नानेश ने असंयम के साथ कोई समझौता नहीं किया, यही मात्र उनकी कठोरता है, कट्टरता है, अन्यथा उनके जैसे निरभिमानी, सौम्य सरल, समताधारी व सन्त व आचार्य आज हैं कितने ? जो हैं, सादर प्राणम्य है । संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि संयम जिनका सत्य है, संयम जिनका जीवन है, उन नानेश के चरणों में शत-शत प्रणाम ।

—अध्यक्ष, जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग.
सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

महान् तेजस्वी आध्यात्मिक संत

❀ सेवाभावी श्री मानवमुनि

भगवान् महावीर के २५०० सौ वर्ष बाद भी महावीर का चातुर्विध तीर्थ श्रावक-श्राविका, साधु-साध्वी हैं। यही जैन धर्म भी कहता है। युग पुरुष आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. ने स्वराज्य के पूर्व देश को निर्भयता के साथ खादी-ग्रामोद्योग एवं आत्म साधना का संदेश दिया जिसके कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, श्री ठक्कर बापा आदि अनेक राष्ट्र नेता प्रभावित हुए। जैन धर्म का गौरव बढ़ाया। उन्ही सिद्धांतों को स्वराज्य को गतिशील बनाने में वर्तमान अहिंसक क्रांति के मसीहा, बालब्रह्मचारी, समतादर्शनधारी, समीक्षण ध्यान योगी धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानालालजी म. सा. विज्ञान युग के महान् तेजस्वी आध्यात्मिक संत हैं जो निर्भय-निर्वैर हैं। आपने स्थानकवासी जैन समाज का एवं अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ का गौरव बढ़ाया है।

समाजवाद, साम्यवाद, सर्वोदय के विचारों का गहराई से चिन्तन करके आपने कहा-हिंसा का मूल कारण परिग्रह है, असमानता है। आपने समता का नया दर्शन दिया। स्वयं के समतामय जीवन से परिवार का नया ढांचा ढलेगा। इस परिवर्तन के साथ समाज राष्ट्र एवं विश्व में भी आध्यात्मिक अनुशासन का प्रसार हो सकेगा। संयम साधना द्वारा ही जीवन-विकास आत्मोन्नति एवं परमात्म स्थिति तक सहजता से पहुंचा जा सकता है।

पूज्य आचार्य श्री से मेरा विशेष सम्पर्क धर्मपाल प्रवृत्ति से प्रारंभ हुआ मैंने देखा कि गांधीजी ने अछूतोंद्वारा का जयघोष किया पर समाज उसे अपना नहीं सका पर आचार्य श्री नानेण ने २५ वर्ष पूर्व धर्मोपदेश देकर बलाई जाति का हृदय-परिवर्तन कर उसे व्यसनमुक्त करवा कर नये समाज का अभ्युदय किया। धर्मपाल प्रवृत्ति के रूप में इसका प्रभाव अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ पर हुआ इन्दौर अधिवेशन में संघ ने इसे अपनी प्रवृत्ति मान ली। हजारों परिवारों को अहिंसक बनाया। स्व. राज्यपाल पाटस्करजी ने तो चर्चा के दौरान कहा कि गांधी का अधूरा कार्य आपने पूर्ण किया, स्वप्न साकार किया। यह इस युग का महान् क्रांतिकारी कार्य हुआ जिससे मैं अधिक प्रभावित हुआ।

आचार्य श्री के प्रभाव का एक प्रसंग स्मरण आ रहा है। गुजरात रतलाम की ओर आपका विहार हुआ। मध्यप्रदेश का भावुआ आदिवासी क्षेत्र पूर्ण पहाड़ी इलाका। वहां प्रत्यक्ष देखा कि आदिवासी परिवार वालों में आपको देखकर अपनी भाषा में कहते 'यो घोला कपड़ा वाले भगवान् आवी गयो।' आ कुछ समय रुक जाने व उनको समझाने 'मनुष्य जन्म मित्यो है तो पाप नहीं'

करणो, किसी जानवर को नहीं मारणो । तुम सब राम का भगत हो । मनख
 बमारो पवित्र अच्छो बरणाओ ।' इतनी बात सुनते ही उनके मन का अज्ञान रूपी
 'धकार' दूर हो जाता व धर्म रूपी ज्ञान का प्रकाश उनके हृदय में प्रवेश पा जाता ।
 यम-साधना आध्यात्म का ऐसा प्रभाव देखा । आदिवासी लोगो ने कहा—'पहिला
 णा साधुड़ा आया परण तमारा जैसा हमणो पहिली बार देखा ।' थोड़ी देर तक
 साथ भी चले । आदिवासी महिलाओं ने भीलड़ी भाषा में राम का गीत
 गाया । अनेक परिवारों ने शराब, मांस का त्याग किया । ऐसे अनेक प्रसंग हैं ।
 खने लगूँ तो समय भी लगेगा व लम्बा भी होगा । इतना अवश्य है कि आपके
 तंग के सहवास से मुझे संयम साधना में शक्ति मिली, भोजन में भी २० द्रव्य
 मर्यादा थी, जीवित संधारा भी पचचक्खारा किया ।

मैंने देखा है कि आपने समय को साधा है । एक क्षण भी आपके जीवन
 प्रमाद नहीं है । भगवान महावीर ने गौतम स्वामी से कहा था—'समयं गोयम
 पमायए ।' हे गौतम ! एक क्षण भी प्रमाद मत कर । वहीं दर्शन आचार्य
 जी के जीवन का है । ऐसे महापुरुष के चरणों में कोटि-कोटि वंदन ।

□

नानेश वाणी

❀ संकलन—श्री धर्मेशमुनिजी

० क्या आप अपनी मृत्यु को जल्दी से जल्दी बुलाना चाहते
 हैं ? यदि नहीं, तो छोटे और बड़े सभी प्रकार के दुर्व्यसनों को तुरन्त
 त्यागने की तैयारी कर लीजिये ।

० सच्चा योग यही है कि कोई अपने मन, वचन एवं काया
 की योग-वृत्तियों को संवृत बनाकर उन्हें 'कु' से 'सु' की दिशा में मोड़
 दे । जो योग का सच्चा अर्थ नहीं समझते हैं, वे विचारहीन शारीरिक
 क्रियाओं में योग को ढूँढ़ते हैं ।

कर्कश, कठोर, मर्मकारी, असत्य आदि भाषा के दूषणों का
 त्याग हो तथा मन में सरलता का निवास हो तभी मौन व्रत का ग्रहण
 करना सार्थक एवं सफल कहलाता है ।

० हे साधक, तू यदि सहज योग की साधना के साथ जीवन
 को अति उत्कृष्ट बनाने का इच्छुक है तो इर्या समिति की सम्यक्
 पालना के साथ चल ।

वर्षावास का आनन्द ले लिया

❀ श्री फकीरचन्द मेहता

आज से २० वर्ष पूर्व आचार्य श्री नानालाल जी महाराज अमरावती (महाराष्ट्र) का वर्षावास करके खानदेश की ओर पधार रहे थे। उनकी सेवा में मैं अकोला पहुँचा। उनसे विनम्र निवेदन किया कि कृपया भुसावल पधारें।

महाराज जी ने फरमाया कि मैं उस तरफ आ रहा हूँ। आपकी विनती मेरी भोली में है। फिर फतेहपुर होते हुए जामनेर पधारें तब वहाँ के श्री राज-मलजी सा. ललवानी का फोन आया कि आचार्य श्री सत मण्डली सहित जामनेर पधारें हैं, आप आ जावें।

इस तरह भुसावल के कुछ श्रावकों को लेकर मैं जामनेर पहुँचा। होली चातुर्मास पर भुसावल पधारने वावत विनती की। जवाब में उन्होंने स्वीकृति फरमाई। यह वार्ता भुसावल के कुछ विशिष्ट श्रावकों के हृदय में अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे श्रमण संघ में नहीं है। यह क्षेत्र श्रमण संघ का मानने वाला है इस वास्ते भुसावल के कुछ लोग आचार्य जी की सेवा में जामनेर पहुँचे। उनसे कहने लगे कि आप भुसावल नहीं पधारना। यह श्रमण संघ का क्षेत्र है। आचार्य श्री ने फरमाया कि मैंने मेहताजी की विनती स्वीकार करली है। मैं भुसावल आऊंगा और होली चातुर्मास का प्रतिक्रमण करूंगा। यह बात सुनकर गए हुए श्रावकों के मन में खलवली मच गई।

आचार्य श्री ने अपने निर्णयानुसार भुसावल की ओर विहार किया। मेरे विद्यालय के २५००/३००० वच्चों को लेकर मैं आचार्य श्री की अगुवानी में भुसावल शहर के बाहर पहुँचा। उस दिन मुस्लिम लोगों का त्यौहार भी था। उसी रोड से वे लोग भी हजारों की तादाद में निकलते रहे थे। इस तरह आचार्य श्री का भव्य स्वागत भुसावल में दिखाई दिया। वहाँ से शहर में होते हुए आचार्य श्री संत मण्डली सहित हिन्दी विद्यालय के प्रांगण में पधारें। उनका ८ दिवसीय कार्यक्रम तय किया जिसमें वहाँ के नगर निगम हाल व अन्य विद्यालयों में प्रवचन रखे गये। हजारों की तादाद में जनमेदिनी उनके व्याख्यान में आती रही। यह सब चर्चा भुसावल के श्रावकों के नजर में आई और उनका भी आना शुरू हो गया।

आचार्य श्री फरमाने लगे कि 'मेहता ! तुमने तो वर्षावास का आनन्द ले लिया।' महाराज श्री विराजे तब तक उनके घमानुरागी श्रावक-श्राविकाएँ बाहर गाँव से सैकड़ों की तादाद में आते रहे। मुझे भी इन सबकी सेवाओं का लाभ मिला। तब से अभी तक आचार्य श्री के नजर में भुसावल का वह होली चातुर्मास अमिट छाप लिया हुआ है।

—पारस, ६ भंडारी मार्ग, न्यू पलासिया, इन्दौर-१

प्रभावशाली व्यक्तित्व

❀ श्री रतनलाल सी. बाफना

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी म. सा. ने महती कृपा कर सं. २०४६ का चातुर्मास यहां किया ! चातुर्मास के प्रवेश पर आचार्य श्री का सर्वप्रथम प्रभाव हम पर यह पड़ा कि प्रवेश पर किसी मुहूर्त का विचार न करते हुए नवकार मंत्र के उच्चारण के साथ प्रवेश किया। प्रवेश के मुहूर्त की जब हमने चर्चा की तो आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा कि मैं मुहूर्त में विश्वास नहीं करता।

चातुर्मास प्रवेश पर आचार्य श्री ने जो उद्गार फरमाए, मेरे मन-मस्तिष्क में तरोताजा हैं—“यह जल का गांव है। जहां जल है वहां क्या कमी रहती है ? जहां प्राणीमात्र के लिए जरूरी है वहां समृद्धि का कारणभूत होता है,” सच मानिए जब से इन आचार्यों की कृपा-दृष्टि जलगांव पर हुई, जलगांव की समृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। यह सब गुरु कृपा का ही चमत्कार समझता हूं।

पहले ऐसा सुनने में आया था कि आचार्य श्री व उनके संत ‘गुरु आम्नाय’ का चक्कर बहुत चलाते हैं, पर चार मास में किसी संत के मुंह से गुरु आम्नाय का चक्कर सामने नहीं आया। पूरा चातुर्मास धर्मध्यान के साथ सानन्द बीता। श्रावक व्यवस्था में आचार्य श्री ने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब कभी व्यवस्था के बारे में पूछा जाता, यही जवाब मिलता—आपकी व्यवस्था आप जानो।

हमें डर था कि आचार्य श्री लाउडस्पीकर वापरने की मान्यता वाले नहीं होने से व्याख्यान का मजा नहीं आयेगा पर आचार्य श्री की ओजस्वी वाणी से संवत्सरी महापर्व के दिन भी इस कमी का अहसास नहीं हुआ। पूरे चातुर्मास में आपको समता विभूति के रूप में देखा। समय की पावन्दी, क्रिया में निष्ठा व प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले आचार्य श्री वस्तुतः दर्शनमूर्ति हैं।

भौतिकवाद के इस युग में जहां तक मुझे ख्याल है आचार्य श्री के आचार्य काल में सबसे ज्यादा संत-सतियों की वृद्धि हो रही है। सामूहिक दीक्षाएं इसका प्रमाण हैं।

आचार्य श्री दीर्घायु प्राप्त करें व अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से समाज का मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी नम्र कामना के साथ वन्दन करता हूं।

—“नयनतारा” सुभाष चौक, जलगांव ४२५००१

अन्तरावलोकन का राजपथ : समीक्षण ध्यान

ॐ श्री मगनलाल मेहता

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानेण की मानव समाज को आज जो सबसे बड़ी देन है वह है 'समीक्षण' और 'समता' की विचारधारा। समता प्रतिफल है और समीक्षण वह राजपथ है जिसके द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य श्री का अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी अनुपम शांत मुखमुद्रा और एक क्रांतिमय आभामंडल इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने इन सिद्धान्तों को केवल उपदेशित ही नहीं किया है वरन् जीवन में आत्मसात् भी किया है। हम जब भी उनके सामने होते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक शान्त अमृतमय सुधारस हमारे में प्रविष्ट हो रहा है और हमें भी पवित्र कर रहा है। उनके सामने से हटने की इच्छा ही नहीं होती। यही कारण है कि आज वे हजारों लाखों लोगों के श्रद्धा के केन्द्र बने हुए हैं और लोग केवल उनकी एक पावन भलक के लिये तरसते हैं। उनका सान्निध्य प्राप्त कर उपदेशों के हृदयंगम करने वाले तो निश्चय ही सौभाग्यशाली है।

समीक्षण का सीधा-सा अर्थ है स्वयं का आत्म निरीक्षण, अन्तरावलोकन और उसके द्वारा समता भाव की प्राप्ति। आज हमारे देखने का दृष्टिकोण ही भिन्न बना हुआ है। हम लोग सदैव बाहर दूसरे की ओर देखते हैं लेकिन स्वयं को कभी नहीं देखते। दूसरे के पास क्या है और क्या कह रहा है इसे भी मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ। लेकिन मैं स्वयं क्या हूँ और क्या करता हूँ, इसे देखने का मैंने कभी प्रयास नहीं किया। जिस व्यक्ति को मैं अपना समझ रहा हूँ, वह मुझे प्रिय है लेकिन वही व्यक्ति यदि किसी दूसरे का हो जाता है तो मुझे अप्रिय हो जाता है। जो सम्पत्ति मेरी है वह मुझे प्रिय है लेकिन वही सम्पत्ति यदि दूसरे के पास होती है तो मुझे द्वेष हो जाता है। इस तरह जीवन की प्रत्येक घटनाओं के और व्यवहारों के देखने के मेरे दृष्टिकोण भिन्न-र होते हैं। इन्हीं कारणों से हमारे भीतर कषायों की उत्पत्ति होती है और हम राग और द्वेष की भयंकर अग्नि में अपने आपको जलाते हुए दुःख, क्लेश और संतापों को आमंत्रित करते रहते हैं।

समीक्षण विचारधारा सबसे पहले हमारे दृष्टिकोण को बदलने पर जोर देती है। हम बाहर की ओर देखना बन्द करे और स्वयम् की ओर देखने का प्रयास करें। मैं कौन हूँ? क्या हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? और क्या मुझे करना चाहिये? यद्यपि भीतर की ओर दृष्टि

मोड़ना कोई सरल कार्य नहीं है क्योंकि हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह प्रतिक्षण बाहर की ओर भागने का अभ्यस्त है । अतः साधना के मार्ग पर अग्रसर हुए व्यक्ति के लिये सबसे पहले इस मन को एकाग्र करना अत्यन्त आवश्यक है । मुझे वह क्षण आज भी अच्छी तरह याद है जब रतलाम चातुर्मास के पूर्व आचार्य भगवन ने मेरे तथा हमारे कुछ साथियों पर अत्यन्त अनुकृपा कर साधना का वह मार्ग हमें बताया और उस पर चलने के लिये हमें प्रेरित किया । मन की एकाग्रता के लिये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि के साथ श्वास और प्राणायाम के प्रयोग बहुत ही लाभकारी होते हैं । स्वतः श्वास पर मन को केन्द्रित करना, पूरक, रेचक और कुम्भक की क्रिया, अरहम् अथवा किसी भी शुद्ध स्वरूप या ध्वनि पर मन को केन्द्रित करना, भ्रामरिक गुंजार, शरीर में स्थित विभिन्न शक्ति केन्द्रों पर मन ही एकाग्र करना आदि अनेक ऐसे प्रयोग हैं जो मन को एकाग्र करने में सहायक होते हैं । यद्यपि इसके लिये भी सतत प्रयास और प्रतिदिन के अभ्यास की आवश्यकता होती है ।

मन की एकाग्रता साधने के बाद हमें हमारे बाहरी नेत्रों को बन्द कर भीतर की ओर देखना होता है । हमारे भीतर कितना गहन अन्धकार और कपायों की गन्दगी भरी पड़ी है, यह हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा । मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी इच्छा के अनुसार चले और मेरी स्वार्थ पूर्ति में किसी प्रहार की बाधा न बने । इन्हीं असंभव अपेक्षाओं और आशाओं के कारण मैं स्वयं का कितना बड़ा अहित कर लेता हूँ । मानसिक तनाव, बुद्धिविनाश, हेमरेज, हार्ट अटेक आदि अनेक बीमारियों को मैं बनायास ही आमंत्रित कर लेता हूँ । अहंकार का भूत दूसरों को तुच्छ समझने के लिये मुझे सदैव प्रेरित करता रहता है । जरासा सुख, जरासी सम्पत्ति, जरासा अधिकार, थोड़ा-सा ज्ञान, थोड़ा-सा तप मुझे आसमान पर बिठा देता है । अपने इसी अहंकार के नशे में मैं बड़े-छोटे, मान-सन्मान के सब रिश्ते भूल जाता हूँ । स्वार्थ पूर्ति और लोभ की भावनाओं के वशीभूत होकर मैं कितने छल, कपट, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार और यहां तक की हत्या जैसे भयंकर दुष्कृत्य भी करने को तत्पर हो जाता हूँ । स्वार्थ की पूर्ति के अवसर पर मुझे भाई-बहन, पिता-पुत्र, प्रिय गुरुजन, बड़े-छोटे किसी का कोई भान नहीं रहता है । मैं अन्धा हो जाता हूँ । “मैं” और “मेरा” शब्द मेरे राग की उत्पत्ति के कारण हैं और “तू” और “तेरा” मेरे भीतर द्वेष की वृत्ति को जागृत करते हैं ।

समीक्षण साधना अन्तरावलोकन का राजपथ हमें बताता है कि इस भौतिक संसार में कुछ भी मेरा नहीं है । परिवार और भौतिक वस्तु मे तो ठीक यह शरीर भी मेरा नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है । केवल अपने सुकृत्य और ज्ञान दृष्टि ही प्रत्येक आत्मा के

सहायक तत्व हैं । जैसे-तैसे व्यक्ति अन्तरावलोकन, आत्म निरीक्षण और वस्तु के चिन्तन की ओर अग्रसर होता है उसे स्वयं के कषाय और राग-द्वेष की वृत्तियां स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगती हैं । एक बार जब हम हमारी बुराई और अज्ञान को समझ लेते हैं, उसे दूर करने की स्वतः प्रेरणा जागृत हो जाती है । सतत प्रयास से हम निश्चित रूप से अपने मन को निर्मल करते हुए आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, कषायों से मुक्त राग-द्वेष हीन दशा ही आत्मा की मुक्त अवस्था है । यही मोक्ष है जिसके हम अभिलाषी हैं ।

पूज्य गुरुदेव के आत्म बोध के इस सन्मार्ग का ज्ञान कराने और उस पर अग्रसर होने की प्रेरणा देने के लिये पुनः शत-शत वन्दन, अभिनन्दन और उपकार के लिए नतमस्तक ।

—चांदनी चौक, रतनाम

नानेश वाणी

❀ संकलन-श्री धर्मशमुनिजी

◦ प्रतिकार करने का सामर्थ्य है, किन्तु सात्त्विक भावना के साथ वह प्रतिकार के बारे में सोचता भी नहीं तथा हृदय से सदा के लिये उसको क्षमा कर देता है—यही वास्तविक एवं सात्त्विक क्षमा होती है ।

◦ क्रोध से बच गये तो समझिये कि जीवन के पतन से बच गये ।

◦ भेद-भाव के विचार मनुष्य के आचरण में बराबर हिंसा को स्थान देते रहते हैं । भेद समानता की विरोध स्थिति होती है । भेद का अर्थ है कि या तो अपने को बड़ा समझे या अपने को हीन मान्यता के साथ छोटा समझे । बड़ा समझने पर मदोन्मत हिंसा आती है और हीन समझने पर प्रतिक्रियात्मक हिंसा का जन्म होता है । अभिप्राय यह है कि जहां भेद-भाव आता है, वहां किसी न किसी रूप में हिंसा भी आती ही है ।

◦ बुद्धि, धन, बल या विद्या—किसी की भी शक्ति स्वयं के दान हो तो उसका कर्त्तव्य माना जाना चाहिये कि वह अपनी शक्ति का दूसरों के हित के लिये सदुपयोग करें ।

अनेक गुणों के धारक : आचार्य नानेश

✽ पं. लालचन्द मुणोत

जह दीवो दीवसयं पड़प्पए जसो दीवो

दीव समा आयरिया दिव्वंति परं च दिवति

जिस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाशित होकर अन्य सैकड़ों दीपकों को प्रकाश करता है। उसी प्रकार आचार्य ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य द्वारा स्वयं प्रकाशित होकर न्य को प्रकाशित करते हैं।

इसी शास्त्रीय कथन को परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर पूज्य श्री नानालालजी सा. के सत्सान्निध्य में रहकर वर्षों तक संघीय कार्य करते हुए मैंने उनके जीवन अनेक रूपों में देखा तथा अनुभव किया। आचार्य श्री नानेश समता की अद्वितीय साक्ष्य प्रतिमूर्ति, अदम्य साहसी, उत्साही, आत्मबली, कष्ट सहिष्णु, निराभिमानी, तपस्वी, प्रवचन प्रभावक समभावी, समीक्षण-ध्यान योगी, दीर्घ द्रष्टा, यशस्वी, गस्वी, छुआछूत की कृतिमता के विरोधी, दलितोद्धारक, धर्मपाल प्रतिबोधक, सन के सफल संचालक, अनुशास्ता, संगठन के हिमायती, चमत्कारिक वचनसिद्धि निशासन प्रद्योतक कर्मठ सेवाभावी चारित्र्यनिष्ठ अद्वितीय ज्योतिर्धर महापुरुष है। स्वयं इन गुणों से प्रकाशित है तथा जन-जीवन को प्रकाशित किया है और रहे हैं।

आचार्य श्री नानेश के जीवन में ये उपयुक्त गुण कितने सार्थक हैं। इनसे वन्धित घटनाएं यथावत तो मेरे स्मृति पटल पर नहीं हैं पर कई घटनाएं मेरी स्मृति में हैं उनमें से कुछ इस प्रकार है—

१. आचार्य श्री नानेश के जीवन में क्रोध जनित कोई भी समस्या उत्पन्न ई तो आपने उसे धैर्यपूर्वक सहनशीलता एवं समता भाव से सहन किया। प्रकट प में उत्तेजित होना तो दूर मुख मंडल पर भी क्रोध की किंचिदपि रेखाएं तक रिलक्षित न हुई और न होती है।

२. आचार्य श्री नानेश अदम्य उत्साही एवं कष्ट सहिष्णुता के परम उपाक हैं। आचार्य पद प्राप्त होने के पश्चात् जब आप रतलाम का प्रथम ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण करके मालव प्रान्त के छोटे-२ अंचलों में विचरण कर रहे तब उनको ज्ञात हुआ कि इधर छोटे-२ गांवों में खेती करने वाले बलाई जाति हजारों हिन्दू परिवार रहते हैं, उनको ईसाई बनाने के लिए ईसाइयों की मिशनरी प्रचार कर रही है तो आचार्य श्री का करुणामय हृदय द्रवित हो उठा और तत्काल की प्रचण्ड गर्मी में गांवों की ओर विहार कर भूख-प्यास व सर्दों-गर्मी आदि के परिपक्वों को सहन करते हुए उन गांवों में अहिंसा का मार्मिक उपदेश दिया एवं हजारों लोगों को मद्य-मांसादि कुव्यसनों का त्याग कराकर जीवन में आचार की ओर प्रवृत्त किया तथा अछूत कही जाने वाली बलाई जाति को धर्म-प्राप्त नाम से घोषित किया।

आचार्य श्री नानेश अपने मुनि जीवन में हमेशा एकान्त में ज्ञान-ध्यान,

चिन्तन-मनन आदि में तल्लीन रहते । क्योंकि आप गृहस्थों से विशेष परिचय को मुनि जीवन के लिए हानिकारक समझते हैं । आचार्य पद प्राप्त होने के बाद शासन को चलाने के लिए आपको से सात्विक परिचय रखना आवश्यक हो जाता है सो रखते हैं । फिर भी उसमें विशेष रुचि हो, ऐसा नहीं लगता ।

आचार्य श्री नानेश आभ्यन्तर एवं गुप्त तप के महान तपस्वी हैं । तप के बारह भेदों में से बाह्य तपो में शारीरिक क्रिया की मुख्यता रहने से वे प्रायः दूसरों को दृष्टिगोचर होते हैं और आभ्यन्तर तप में मानसिक वृत्तियों की मुख्यता रहने से वे प्रायः दूसरों को दृष्टिगोचर नहीं होते । बाह्य तपो में भी जितना अनशन तप दृष्टिगोचर होता है, उतने अन्य पांच तप नहीं ।

आचार्य श्री नानेश को वेला, तेला, पंचोला, अठाई आदि बाह्य अनशन तप करते प्रायः बहुत कम देखा गया । आप बाह्य तप नहीं करते हो ऐसा नहीं बल्कि आपकी बाह्य तपस्या भी ऐसी होती है जो प्रायः हर व्यक्ति को मालूम नहीं हाती । मैंने देखा है तथा संतों से भी सुना है कि आपकी अधिकतर ऐसी तपस्या होती है कि अमुक आहार अमुक मात्रा में ही ग्रहण करना, अधिक नहीं । अमुक समय तक गोचरी आ जावे तो ग्रहण करना अन्यथा नहीं । निर्धारित समय में लाये गये आहार में से अमुक चीज हो तो नहीं लेना स्वादिष्ट, रसयुक्त व चट-पटे पदार्थ हो तो नहीं लेना या लेना तो अमुक ही लेना या अमुक मात्रा से अधिक न लेना ।

आचार्य श्री नानेश व्यक्ति की अपेक्षा गुणों को विशेष महत्त्व देते हैं व्यक्ति की श्रेष्ठता गुणों पर आधारित है अतः छुआछूत की कृत्रिमता पर करारा प्रहार करते हैं और फरमाते हैं कि—

गुणी पूजा स्थानं न च लिंगं न च वय

आचार्य श्री नानेश चारित्र्य निष्ठ, शुद्ध संयम पालक कुशल महान् अनुशासक हैं । आप स्वयं शास्त्रीय नियमोपनियमों का पालन करने में हर समय तत्पर रहते हैं और अपने शिष्य परिवार के लिए भी संयमी मर्यादाओं का पालन कराने में हर समय जागरूक रहते हैं । आप नवनीत के समान अतिकोमल पर संयमीय मर्यादाओं के पालन कराने में अनुशासन की दृष्टि से महान् कठोर अनुशासक हैं ।

आचार्य श्री नानेश चारित्र्य के साथ-२ ज्ञान की तरफ भी विशेष लक्ष्य रखते हैं जिससे संयमी मर्यादाओं का पालन करते हुए आपके सत्सान्निध्य में कई साधु-साध्वी उच्च कोटि के विद्वान तैयार हुए हैं और हो रहे हैं ।

आचार्य श्री नानेश दीर्घ दृष्टा महापुरुष हैं । परम श्रद्धेय आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. के जावरा चातुर्मास में शारीरिक अस्वस्थता ने उग्र रूप धारण कर लिया । ऐसी न्यति में जिस क्षेत्र में उपचार के सब साधन उपलब्ध हों, वहाँ ने जाना अत्यावश्यक था । अतः संत महात्मा अपनी भुजाओं पर उठा

रतलाम ले आये । पर आचार्य श्री नानेश को रतलाम उपयुक्त नहीं लग रहा था । कारण वहां उपचार के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना कठिन था । फिर वहां से मदसौर नीमच ले आये । सभी संघ अपने यहां उपचार कराने हेतु आग्रह भरी विनंती कर रहे थे । पर आचार्य श्री नानेश को उदयपुर के सिवाय अन्य कोई क्षेत्र उपयुक्त नहीं लग रहा था । आखिर डाक्टरों की राय भी उदयपुर की होने से उदयपुर ले आये । ज्योतिषियों का कहना हुआ कि अब उम्र अधिक नहीं है पर आचार्य श्री नानेश की अन्तरात्मा साक्षी नहीं दे रही थी । आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. का उदयपुर में किड़नी का आपरेशन हुआ । तत्पश्चात् धीरे-२ स्वास्थ्य में सुधार आया और फिर अधिक अस्वस्थ हो गये तब अनेकों की राय हुई कि अब पूर्ण संथारा करा दिया जाय पर आचार्य श्री नानेश ने नाड़ी देख कर कहा अभी पूर्ण संथारा कराने जैसी स्थिति नहीं है । अतः तीन दिन तक अचेतनावस्था में सागारी संथारा चलता रहा । तीन दिन बाद चेतना आई और करीब तीन वर्ष तक जीवित रहे । यह सब आचार्य श्री नानेश की दीर्घदृष्टि का प्रतीक है ।

आचार्य श्री नानेश कर्मठ सेवाभावी हैं । स्व. आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. की रूग्णावस्था में यह देखा गया कि आपने अहर्निश अनत्यभाव से जो सेवा की उसका शब्दों द्वारा वर्णन किया जाना अशक्य है । इतना ही नहीं, छोटे से छोटे साधु के अस्वस्थ हो जाने पर भी रात-दिन अपनी सारी शक्ति सेवा में अर्पण कर देते हैं ।

आचार्य श्री नानेश महान् आत्मबली, साहसी एवं उत्साही महापुरुष हैं । उदयपुर में स्व. आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. का स्वर्गवास हो जाने के बाद अब आपका साधु मर्यादा के अनुसार विहार होना आवश्यक होने से हाथीपोल से विहार होने की हलचल मची । तो स्थानीय संघ के तथा अन्य सदस्यों ने प्रार्थना की कि हाथी पोल् होकर जाने में आज उस तरफ दिशा शूल है । अन्य दरवाजे से विहार होना उपयुक्त है । आपने फरमाया सीधे मार्ग को छोड़कर चक्कर खाकर अन्य दरवाजे से विहार करना उपयुक्त नहीं है । मुहूर्त के चक्कर में न पड़ें । जिस समय जिस कार्य को करने में जिसका अतिउत्साह हो वही समय उसके लिए अत्युत्तम मुहूर्त है आदि कहकर हाथीपोल के दरवाजे से विहार कर दिया ।

आचार्य श्री नानेश जो कुछ कहते वह सोच-समझ कर फरमाते । इस पर कोई बाधा उपस्थित हो जाती तो कण्ठों की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने वचन का पूरा ध्यान रखते हैं । अतः आपकी कथनी-करनी में एकरूपता है । आचार्य श्री नानेश उच्च कोटि के महान् प्रभावक महापुरुष हैं । आपके अवचन प्रभाव से अनेक जगह अनेक परिवार झगड़े समाप्त कर परस्पर आत्मीयता के साथ आनंद ले रहे हैं ।

आचार्य श्री नानेश महान् चमत्कारिक महापुरुष हैं । नोखा मंडी में एक

प्रज्ञा चक्षु वृद्धा बहिन की विनंती पर आपश्री उसको दर्शन देने के लिए उघर गये और मांगलिक सुनाकर वापस लौटे कि उसके बाद उस वृद्धा की आ में रोशनी आ गई ।

आचार्य श्री नानेश अलौकिक महापुरुष हैं । आपके प्रति जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा भक्ति रखता हुआ सच्चाई के साथ यथाशक्ति न्याय नीतिपूर्वक चल है और धर्म पर भी श्रद्धा रखता है वह उपस्थित आपत्ति से जल्दी या देरी अवश्य छुटकारा पाता है और अपनी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित नहीं रहता है ।

आचार्य श्री नानेश अध्यात्म प्रधान भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्मय दीप्ति ही नहीं बल्कि सूर्य हैं । विपमता के युग में समता का पाठ पढ़ाने वाले महान समताधारी हैं । शिथिलाचार के विरुद्ध कड़ा प्रहार करने वाले क्रांतिकारी महापुरुष हैं । पूजा-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान के विरोधी हैं और शुद्ध सात्विक संगठन के हिमायती हैं ।

आचार्य श्री नानेश समीक्षण ध्यान के महान योगी पुरुष हैं । आप प्रतिदिन नियमित रूप से प्रातः ३ बजे से पूर्व अपनी शय्या त्याग कर ध्यानारूढ़ होते हैं । ध्यानावस्था में आपके मुखमंडल पर अलौकिक तेज प्रस्फुटित हुआ देख गया है ।

आचार्य श्री नानेश प्रदर्शन एवं आडम्बरी प्रवृत्तियों से सदा विलग रहते हैं पर भक्तजन भक्ति के वश होकर विहार, नगर प्रवेश, तपस्या आदि की सूचनाओं को तथा जन्मोत्सव, दीक्षा महोत्सव, अर्द्धशताब्दी वर्ष महोत्सव, स्वर्ण जयन्त महोत्सव आदि को धर्म प्रचार-प्रसार व प्रभावना में सहायक समझकर आयोजन करते हैं । पर इसमें केवल यही बात नहीं है । दूसरी तरफ भी देखना चाहिए यदि इन बाह्याडर में संत जन भी लिप्त हो जाते हैं तो संयम-साधना में धीरे-धीरे शिथिलता आकर समय विधातक बड़ी-बड़ी त्रुटियों का पनपना भी सहज स्वाभाविक है यही कारण है कि आचार्य श्री नानेश समय-२ पर आडम्बरी प्रवृत्तियों का निषेध करते रहते हैं ।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानेश के इस दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के प्रसंग से आचार्य श्री के उपरोक्त गुणों से प्रेरणा लेकर निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा हो । कोई भी श्रावक साधु मर्यादा से विपरीत किसी भी छोटे-से-छोटे कार्य में भी न तो साधु समाज को प्रेरित करे और न ऐसे कार्य में साधु समाज का सहयोगी बने ।

दूसरी बात दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ५० हजार श्रावक-जन-आजन्म के लिए सप्तकुव्यसन के तथा मांगणी करके दहेज लेने के त्यागी हो साथ ही ५० हजार आयम्बिल तप भी करें ।

—विचरली मोहल्ला, ब्यावर (राज.)

सागरवर गंभीरा आचार्य श्री

❀ श्री रखबचन्द कटारिया
अध्यक्ष श्री साधुमार्गी जैन संघ

चरित्र चूड़ामणि, समता दर्शन प्रणेता अध्यात्म योगी, जिनशासन प्रद्यो-
तक, समता विभूति आचार्य श्री नानालाल जी म. सा. में इतने गुण विद्यमान हैं
कि उनका वर्णन किया जाय तो एक बड़ा भारी ग्रन्थ तैयार हो सकता है फिर
भी मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ ।

एक समय उदयपुर की बात है जब आचार्य श्री गणेशीलाल जी म. सा.
उदयपुर विराज रहे थे । उस समय आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. का स्वा-
स्थ्य व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा था । आचार्य श्री नानालाल जी म. सा.
की सेवा में लगे रहते थे । उस समय हम चार पांच जने दर्शनार्थ उदयपुर गये
थे और आचार्य श्री गणेशीलाल जी म. सा. से बातचीत चल रही थी कि युवा-
चार्य श्री नानालाल जी म. सा. को ही बनाया जावे । तब श्री सूरजमल जी
पिरोदिया ने कहा कि आप किनको युवाचार्य बना रहे हैं ? ये किसी से भी
बोलते नहीं हैं । हम तो जब तक आप रहेंगे तब तक स्थानक आवेंगे
उसके बाद स्थानक में नहीं आवेंगे । तब आचार्य श्री गणेशीलाल जी
म. सा. ने फरमाया कि तुम अभी तक नहीं जान सके, मैंने इनकी सारी
परीक्षा करके देख ली है । ये सब बातें बाद में नजर आयेंगी ये संयम पालन
में एकदम चुस्त है । सेवा का गुण भी इनमें गजब का भरा हुआ है । यह आप
देख ही रहे हैं । सरलता, नम्रता आदि अनेक गुणों से ये सम्पन्न है । जिनशासन
को ऐसा दीपायेगा कि लोग देखते रह जायेंगे । वास्तव में ये सभी बातें आज
प्रत्यक्ष मे दिखाई दे रही हैं । चारों दिशाओं में आचार्य श्री नानालालजी म. सा.
की जय-जयकार हो रही है ।

दिल्ली, बम्बई, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पूना, मद्रास, बेंगलोर आदि क्षेत्रों
को संत-संतियों ने फरसा है, उधर धर्म की ध्वजा फहराई है और चारों ओर
नानागुरु की जय-जयकार हो रही है । ऐसे आचार्य श्री सागरवर गंभीरा हैं ।
रतलाम की बात ले लीजिये, जितने लोग रतलाम के दर्शनार्थ जाते हैं प्रायः सभी
ने बातचीत होती है । कोई किसी की बुराई करता है तो कोई किसी की
बुराई बताता है फिर भी आचार्य श्री सभी की बातों को पी जाते हैं एक भी
बात सामने नहीं आती है ।

हम दो व्यक्ति श्रीसंघ की आज्ञानुसार भावनगर गये थे और आचार्य श्री

अन्त में परमपूज्य श्री चरणों के कृपा प्रसाद की सदा सर्वदा याचना करते हुए मेरी हार्दिक कामना है:—

अल्प ना हो कल्पना, रहने निकटतम भाव की ।
 दिव्य सारा दूँ मिटा, सृष्टि हो अविनाभाव की ।
 गुम हो गहरे गर्त में, प्रत्यक्षता का प्रश्न फिर,
 स्वर्ण रंजित हों अमर, अक्षर मेरे इतिहास के ।
 चीर 'काजल'—आवरण, अपने मनोऽहंकार के;
 तब वचन से हो विपुल घन छिन्न तुच्छाभास के;
 वन सकूँ तब तुल्य तब प्रसाद से, तब आस के ॥

—द्वारा-भैरुलालजी सरूपरिया, भदेसर, (चित्तीड़)-३१२६०२

नानेश बाणी

० प्रवचन-प्रभावना के लिए आप भूठी प्रतिष्ठा पाने के प्रदर्शनकारी आडम्बरों को छोड़िये और गिरे हुए स्वधर्मी व अन्य भाईयों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए अपनी वात्सल्य-वर्षा को बरसाइये ।

० आत्म-प्रणंसा क्षुद्रता का दूसरा नाम होता है ।

० आप जब दूसरे के गुणों को देखें तो उसे भरपूर सम्मान दें और उन गुणों को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें । गुणपूजा से गुणग्राहकता की वृत्ति पनपती है ।

० दूसरों के दोष देखने की बजाय दूसरों के केवल गुण देखें और अपने केवल दोष देखें—तब देखिये कि आत्म-विकास की गति किस रूप में त्वरित बन जाती है ।

० जिन धर्म की तात्त्विक दृष्टि सिद्धान्तों के जगत् में अलौकिक मानी गई है । स्याद्वाद रूपी गर्जना से मन घड़न्त सिद्धान्तों के हरिण झाड़ियों में घुसकर अपने को छिपा लेते हैं ।

० अपनी निष्ठा और कर्मठता में किसी भी आयु में यदि उत्तरणाई समा जाय तो नया और नई खोज उसके लिये स्फूर्ति का विषय बन जाती है ।

० दहेज सट्टे से भी बढ़कर है ।

भविष्य के अध्येता

❀ डॉ. सुभाष कोठारी

मेरा परिवार बचपन से ही साधुमार्गी जैन संघ के अनन्य भक्तों में रहा है और इसी का प्रभाव मेरे पर भी प्रारम्भ से ही पड़ना शुरू हो गया । प्रतिवर्ष आचार्य श्री के दर्शनार्थ जाना एक नियमित क्रम सा हो गया परन्तु तक मैं आचार्य श्री द्वारा पारिवारिक स्तर से जाना जाता था ।

१६-१७ वर्ष तक की आयु में मेरा विचार व्यापार अथवा सी. ए. करने था इसी कारण मैंने स्नातक तक कॉमर्स विषय पढ़ा । इन्हीं दिनों उदयपुर विश्वविद्यालय में जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग की स्थापना भी श्री अ. भा. सा. संघ के सहयोग से हुई तब महज कुतुहल से मैंने भी जैन विद्या में डिप्लोमा प्रवेश ले लिया । डिप्लोमा कोर्स में सर्वाधिक अंक आने के बाद जब आचार्य से मिलना हुआ तो उन्होंने जैन विद्या एवं प्राकृत के क्षेत्र में ही निरन्तर पढ़ाई करते रहने की प्रेरणा दी और न जाने किस भावना के वशीभूत होकर मैंने क्षेत्र की ओर मुड़ गया और इसी पथ पर अग्रसर होता गया । आज मैं बता हूँ तो लगता है कि मैंने उस समय आचार्य श्री की प्रेरणा से जो रास्ता नाया वह कितना नैतिक एवं पवित्र है । वरना अन्य कोई व्यवसाय, व्यापार सर्विस करने पर मेरा पेशा उज्ज्वल रह पाता या नहीं । अतः मेरी सफलता सारा श्रेय आचार्य श्री के चरणों में ही न्योछावर है ।

बाद में १९८३ से आगम अहिंसा समता एवं प्राकृत संस्थान से जुड़ने बाद मेरा आचार्य श्री से व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ता गया कभी संस्थान के कार्य वहाने कभी लेखों के माध्यम से, कभी समता युवा संघ की गतिविधि के बारे में एवं कभी साधु-साध्वियों को अध्ययन-अध्यापन के माध्यम से । मैं निरन्तर श्री के सम्पर्क में आता रहा और हर सम्पर्क मेरे लिए अविस्मरणीय बनता ।

ऐसे जीवन निर्माणकारी, समताधारी दीर्घदृष्टा एवं भविष्य के अध्येता कार्य श्री नानेश दीर्घायु हों एवं सदा स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है ।

—आगम योजना अधिकारी, आगम अहिंसा, समता एवं प्राकृत संस्था पद्मिनी मार्ग, उदयपुर (राज.) ३१३००१

४. श्री नौरतमलजी डडिया ब्यावर के पेट में एक दिन इतना दर्द हुआ कि अत्यन्त कष्ट हो रहा था । रात्रि जैसे-तैसे निकाली प्रातःकाल उठते ही उनकी पत्नी, आचार्य भगवन् जंगल जाते हैं, वहां रास्ते में खड़ी हो गई । आचार्य भगवन् के पैरों की धूल लाई और पेट पर फिरा दी । ठीक एक घण्टे में आराम पड़ गया । तुरन्त बाद आचार्य भगवन् के दर्शनार्थ डेडिया सा. पहुंचे ।

उक्त घटनाओं से आचार्य भगवन् के प्रति श्रद्धा व भक्ति बढ़ना स्वाभाविक है ।

—मंत्री, श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ, कानोड़

नानेश वाणी

❖ यह कैसा मानस हो रहा है कि आज कुत्ते और मोटर की सार-सम्वहल करेंगे किन्तु गाय-भैंस को रखने का विचार नहीं होता । शहरों में बाजार के खाने-पीने पर ज्यादा निर्भर करते हैं जबकि ग्रामों में ऐसा कम होता है । बाजार के खाने-पीने में त्रस जीवों तक की घात का कितना प्रसंग रहता है—यह आप श्रावकों के लिए सोचने की बात है ।

❖ आप कुछ भी सोचें या करें किन्तु यह तथ्य है कि स्वयं का विवेक सर्वाधिक शुद्ध और प्रभावशाली होता है ।

❖ सन्तति-निरोध भी अंग-विच्छेद के जरिये नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य एवं संयम के जरिये होना चाहिये । स्वाभाविक उपाय छोड़कर कृत्रिम उपाय का सहारा लेना विवेक-हीनता ही कहलायेगी । यह अंग-विच्छेद श्रावक के लिये अतिचार है ।

❖ आगम उन वीतराग देवों की उस वाणी का संग्रह है, जो उन्होंने अपने ज्ञान एवं चारित्र्य की परिपक्वता की अवस्था में सर्वज्ञ व सर्वदर्शी के रूप में संसार के कल्याणार्थ उच्चरित की । इसी पवित्र वाणी में विश्व निर्माण का अमोघ उपाय छिपा हुआ है ।

“समता-विभूति”

ॐ गोकुलचन्द मूरा

समता विभूति नाना पूज्यवर, सबकी आँखों का तारा ।
घोर विषमता के इस युग में, जनमानस का सबल सहारा ।

दांता की माटी में जन्मा, पोखरणा कुल शान महा ।

मोडीजी के राज दुलारे, उज्ज्वल सूर्य समान जहाँ ।

ऐसी अमूल्य निधि को पाकर, धन्य हुई माता शृंगारा ॥१॥

समतामय बना निज जीवन, फिर समता संदेश दिया ।

विषम भाव की कलुष कालिमा, परित्यागत उपदेश दिया ।

समता दर्शन का प्रणेता, अखिल विश्व का दिव्य सितारा ॥२॥

भारत के कोने-कोने में घूम-घूम सद् ज्ञान दिया ।

व्यसनमुक्त बन लाखों जन ने, समता रम का पान किया ।

धर्मपाल प्रतिबोधक कितने भव्य जीवों का जन्म सुधारा ॥३॥

समीक्षण ध्यानी योगीश्वर ध्यान का मर्म बताते हैं ।

जैन जगत की विरल विभूति, समता सबक सिखाते हैं ।

पति पावन विश्व वंदनीय. आप जगत के तारणहारा ॥४॥

जिनशासन की अभिवृद्धि हो, यही भावना भाते हैं ।

दीक्षा जयंती मना हम, फूले नहीं समाते हैं ।

तुम जीयो हजारों साल, साल के दिवस हो पचास हजार ॥५॥

—हृण्डलूम कारपोरेशन,

समत्व भावों का प्रत्यक्ष अनुभव

❀ श्रीमती कांता बोरा

भारतीय संस्कृति का मूलाधार उसकी धार्मिक चेतना है। भारत वसु-
न्धरा को ऋषि मुनियों की अमूल्य निधि प्राप्त है। ऋषि मुनियों ने अपनी तपो
साधना से इसे अलोकित किया है। उसी परम्परा के हुक्म संघ के अनुशास्ता
अष्टम पट्टधर मुमुक्षु के प्राणाधार आचार्य श्री नानालाल जी म. सा. अपना
प्रमुख स्थान रखते हैं।

आप यथा नाम तथा गुण के धनी हैं। आपकी अनेक विशेषताओं ने
अगणित अज्ञानी (अबोध) जीवों को कल्याण मार्ग पर लगाया है। कठोर तप
साधना के साथ विद्वता एवं समता सहिष्णुता के अनुपम समन्वय ने आपके
आकर्षक व्यक्तित्व को चुम्बकीय शक्ति के दिव्य-प्रकाश से आलोकित कर
दिया, केवल जैन ही नहीं अन्य धर्मावलम्बी भी आपके दर्शन मात्र कर लेता
है तो वह आपके प्रति अटूट श्रद्धावान हो जाता है। आप में साम्प्रदायिकता
और आग्रह नहीं है। आप सदा समता सिद्धान्त के अनुरूप प्राणीमात्र के साथ
समत्वभाव रखते हैं तभी तो अनेक जिज्ञासु एवं विभिन्न धर्मों के अनुयायी भी
नतमस्तक होकर आपके सान्निध्य में बैठकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान
प्राप्त करते हैं एवं परम सन्तुष्ट होते हैं।

आचार्य भगवान के लगभग ११ माह इन्दौर में विराजने पर हमने
प्रत्यक्ष देखा कि आपके जीवन में सरलता की सौरभ महक रही है एवं स्वाध्याय
और सुध्यान का शीतल समीर बह रहा है। आपका बाह्य व्यक्तित्व जितना
नयनाभिराम है उतना ही आभ्यांतर व्यक्तित्व भी। इन्हीं गुणों के कारण सहज
ही विषमता समाप्त हो जाती है ऐसे कई उदाहरण हमें प्रत्यक्ष देखने को मिले हैं।

इन्दौर का इन्दु प्रभा कांड समस्त जैन समाज के लिये बड़ा ही कलंकित
काण्ड हुआ, उन दिनों में इन्दौर में साधु-साध्वियों के प्रति जनमानस में आशंका
के भावों का प्रादुर्भाव हो गया था। ऐसे में इन्दौर में दीक्षा होना बड़ा ही
विचारणीय प्रश्न था। आचार्य श्री नानेश के कदम जैसे-जैसे म. प्र. की ओर बढ़
रहे थे, वैसे-वैसे स्वतः ही जनता का मानस बदलने लगा।

मुझे पूना प्रवास में सतीवृन्द का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। महा-
सतियांजी म. सा. ने कहा कि आचार्य श्री के सान्निध्य में कई दीक्षायें होती हैं
यदि इस समय में भी दीक्षा प्रसंग हो तो इस माहोल का रंग बदल जावेगा।
मैंने कहा—इस समय दीक्षा होना बड़ा कठिन काम लगता है। लेकिन जैसे-जैसे
आचार्य श्री इन्दौर के समीप पधारे वातावरण स्वतः ही शांत हो गया, यह सब
आपके तप, संयम और साधना का ही प्रतिफल है और उस समय इन्दौर में पांच
वहिनों की भागवती दीक्षायें सानन्द सम्पन्न हो गईं।

कल्याणकारी उपदेशों के प्रकाशमान स्वरूप

❀ पं. विद्याधर शास्त्री

आचार्य श्री नानालालजी म. सा. के प्रवचनों का प्रत्येक वाक्य महाराज हब के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक ज्ञान से ओत-प्रोत होने के साथ । प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक एवं आत्मिक समुत्थान हेतु प्रेरणा प्रदान करने ला है ।

महाराज का प्रत्येक सुभाष व्यावहारिक होने के साथ ही व्यक्ति की धना-शक्ति से बहिर्भूत नहीं है । आपका यह दृढ़ अभिमत है कि कोई भी आत्मा श्वाव से निःशक्त और निःसार नहीं है । हम सब आध्यात्मिक वैभव के अधि-ारी और भगवान् विमलनाथ के समान विमलता एवं नाना प्रकार की शक्तियों सम्पन्न हो सकते हैं ।

वर्तमान युग के जीवन की सबसे अधिक शोचनीय विडम्बना यह है कि हमारा भावना-पक्ष प्रबल होने पर भी हमारा कार्य-पक्ष अत्यन्त निर्बल है । हम सब में अमृतमय जीवन बिताने और बनाने की कला विद्यमान है । हम अपने आप उसका सृजन कर सकते हैं परन्तु प्रयत्न के बिना उन शक्तियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । यदि हम अपने जीवन की क्रियाओं का प्रयोग शुद्ध आत्मिक लक्ष्य की ओर करें तो यह निश्चित है कि उससे आत्मिक शक्ति प्राप्त होगी ही—

‘यदि आप अपने जीवन को विमल बनाना चाहते हैं तो दुनिया की मलिनता के कांटों को छू-छू कर अपने आपको दुःखी क्यों बना रहे हैं ? क्यों नहीं आप अपने जीवन में ऐसे आवरण लगा लेते, जिससे कि सारी दुनिया मलिन कांटों से भरी रहे परन्तु आपका जीवन तो आबाध गति से इस प्रकार चले कि कोई आपका कुछ विगाड़ ही नहीं कर सके ।’

खेद है कि आज के लोग अपनी बुराइयों को समझ कर भी उनको हटाने की अपेक्षा उनमें अधिक से अधिक रस ले रहे हैं—

‘आज का तरुण-वर्ग कानों में तेल डाल कर सोया हुआ है । तरुण सोचते हैं कि धर्म करना तो वृद्धों का काम है । हमको तो राजनीति में भाग लेना है या नौकरी अथवा व्यवसाय करना है । यह वर्ग जीवन के लक्ष्य को भूला हुआ है ।’

‘आज की युवा-पीढ़ी कई कुव्यसनों से लाछित है । आज का युवक-वर्ग उनका दास बन गया है । क्या यह जीवन के माथ खिलवाड़ नहीं है ? जो नैतिकता के घरातल को भूल कर उससे गिर जाये तो क्या ऐसे युवक युवा-पीढ़ी के योग्य हैं ? अरे, इनसे तो वे बूढ़े ही अच्छे हैं, जो कुव्यसनों से दूर हैं ।’

महाराज के इन वाक्यों से यह प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो रहा है कि आप हृदय में सामाजिक परिष्करण की जो भावना है, वह कितनी प्रबल है और आज के युवकों से किस प्रकार के जीवन की अपेक्षा रखते हैं।

यह जीवन साधना का जीवन है—पद-पद पर विपमता को पनपाने व अपेक्षा यह समता-दर्शन के अनुपालन और सर्वत्र क्रिया-शुद्धि का जीवन है इसमें 'कथनी' की अपेक्षा सर्वत्र 'करनी' की प्रधानता है। महाराज का दृढ़ अभिमत है कि यदि हम क्रिया-शुद्धि के साथ आगे बढ़ें तो हम सब श्रीकृष्ण आदि के समान नाना गुणों के आगार बन सकते हैं—

‘आप अपनी शक्ति के अनुसार अपने अन्दर हरि का जन्म कराइये। वह जन्म आपके लिए हितावह होगा।’

‘जिन्होंने गृहस्थ अवस्था में अपने जीवन को नैतिकता के साथ रखा है जिन्होंने नैतिकता को प्रधानता देकर आध्यात्मिकता की मंजिल तैयार करने का सोचा है और जिनका लक्ष्य शुद्ध है, वे इस सृष्टि के बीच चमकते हुए सितारों की तरह हजारों वर्षों तक प्रकाश देते रहेंगे।’

कि वहना, महाराज का प्रत्येक वाक्य श्रोतव्य, मन्तव्य और निदिध्यासितव्य है। शुद्ध नैतिकता की अपेक्षा इसमें किसी विकृत राजनीति या अन्य किस भी धर्म या वाद विशेष पर किसी तरह का आक्षेप नहीं है। सर्वत्र कल्याणकारक उपदेशों का प्रकाशमान स्वरूप है, जो शास्त्रीय एवं ऐतिहासिक दृष्टान्तों से समर्थित है।

वन्धन-मुक्त

❀ श्री मोतीलाल सुराना

तालाव को रोना आ गया, सामने कल-कल करती वह रही नदी को देखकर। उसने नदी से पूछा—कहां जा रही है वहन ? तो नदी बोली—अपने घर, पिताजी के पास, वहां मेरी बहनों से मिलने। नदी का मतलब था समुद्र के पास जा रही हूं। तेरे पिताजी को कहना—तालाव बोला—मुझे भी वहां बुला लें। पास ही खड़े एक महात्मा तालाव और नदी की बात सुन रहे थे। महात्मा बोले—अरे तालाव, तूने तो अपने आपको चार दीवारी में रोक रखा है। जब तक ये चारों दीवारें दूर न हों, तब तक तू वहाँ कैसे जा सकता है ?

सच तो है, मनुष्य जब तक बंधन से अलग न हो तब तक परमात्मा के पास कैसे पहुंच सकता है ? वन्धन-मुक्त होना आवश्यक है।
—१७/३, न्यू फलासिया, इन्दौर-४५००१

समता-दर्शन : व्यापक मानव-धर्म

❀ श्री रणजीतसिंह कूमट

वर्तमान जीवन में व्यक्ति से अन्तर्राष्ट्रीय जगत् तक व्याप्त विषमता एवं उनकी विभीषिका, विग्रह एवं विनाश की कगार, असन्तुलन एवं आन्दोलन आचार्य श्रीजी ने अपनी आत्म-दृष्टि से देखा एवं मानवता के करुण क्रन्दन से द्रवित हो उसको बचाने के लिये उपदेशामृत की धारा प्रवाहित की है ।

समता-सिद्धान्त नया नहीं है—वीर प्ररूपित वचन है व जैन दर्शन का मूलधार है । परन्तु इसे धर्म की संकीर्णता में बंधा देख व उसकी व्यापक महत्ता का ज्ञान जन-जन को न होने से इसे नये सन्दर्भ व दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है । यह किसी वर्ग विशेष के लिये नहीं वरन् प्राणीमात्र के लिये है । यदि मानवता के किसी भी वर्ग ने समता-सिद्धान्त को न समझकर विषमता की ओर कदम बढ़ाये तो समग्र विश्व के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है । इसी दृष्टि-कोण को ध्यान में रखकर व्यापक मानव-धर्म के रूप में समता-दर्शन को प्रतिपादित किया है ।

समता जीवन की दृष्टि है । जैसी दृष्टि होगी वैसा ही आचरण होगा । जैसा मानव देखता है वैसी ही उसकी प्रतिक्रिया होती है । यदि एक साधारण रस्सी को मनुष्य भ्रमवश सांप समझ ले तो उसमें भय, क्रोध व प्रतिशोध की प्रतिक्रिया होती है । यदि कदाचित् सांप को ही रस्सी समझ ले तो निर्भीकता का आचरण होता है । यही सिद्धान्त जीवन के हर पहलू पर लागू होता है । यदि किसी भी वस्तु को सम्यक् व सही रूप से समझने की दृष्टि रखें व उसी तप से आचरण करने का प्रयत्न करें तो सामाजिक असन्तुलन, विग्रह व विषमता समाज में हो नहीं सकती । यही आचार्य श्रीजी का मूल-सन्देश है ।

आचार्यश्री ने सिद्धान्त प्रतिपादित कर छोड़ दिया हो ऐसी बात नहीं है । सिद्धान्त को कैसे व्यवहार में परिणत किया जाय, इस पर भी पूरा विवेचन किया है । सिद्धान्त दर्शन के अतिरिक्त जीवनदर्शन, आत्मदर्शन व परमात्मदर्शन के विविध पहलुओं में कैसा आचरण हो, इसका पूरा निरूपण किया है ।

आज की युवा-पीढ़ी पूछती है—धर्म क्या है ? किस धर्म को मानें ? मन्दिर में जायें या स्थानक में—? अथवा आचरण शुद्धता लायें ? धर्म-प्ररूपित आचरण आज के वैज्ञानिक युग में कहाँ तक ठीक है व इस का क्या महत्त्व है ? कतिपय धर्मानुरागियों के 'धर्माचरण' व 'व्यापाराचरण' में विरोध को देखकर भी युवा-पीढ़ी धर्म-विमुख होती जा रही है । धर्म ढकोसले में नहीं है । आचरण में है । धर्म जीवन का अंग है । समता धर्म का मूल है । इस तर्कसंगत विवेचन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आचार्यश्री ने आधुनिक पीढ़ी को भी आकर्षित करने का प्रयत्न किया है ।

आचार्य नानेश के प्रवचन-साहित्य का अनुशीलन

❀ डॉ. नरेन्द्र शर्मा 'कुसुम'

आजकल लोग 'प्रवचन' (Sermonizing) शब्द सुनकर चिढ़ से जाते हैं। कोई यदि उन्हें 'प्रवचन' देने लगता है तो वे उस व्यक्ति को 'बोर' कहने लगते हैं। दरअसल, प्रवचनों से हम सभी ऊब से गये हैं। बहुत कम लोग प्रवचन सुनना पसन्द करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण संभवतः यह है कि प्रवचनकर्ता और श्रोताओं के बीच अपेक्षित संबंध नहीं बन पाता, पारस्परिक संप्रेषणीयता का अभाव रहता है। आदाता और प्रदाता में समीकरण नहीं बैठ पाता। प्रवचनकर्ता के शब्द श्रोताओं को उज्जीवित नहीं कर पाते। प्रवचन, मात्र वाचिक खिलवाड़ बनकर रह जाते हैं और प्रवचनकर्ता एक महज मशीन। यही कारण है कि 'प्रवचन' शब्द इतना अवमूल्यित हो गया है कि लोग प्रवचन सुनने से कतराने लगे हैं। यह स्थिति इसलिए भी पैदा हुई है क्योंकि प्रवचनकर्ताओं में वह ऊर्जा और प्रेरणा नहीं रही जो कि आदर्श और तपोनिष्ठ प्रवचनकर्ताओं में हुआ करती थी। शब्द और कर्म, चिन्तन और आचरण का अद्वैत अब बहुत कम देखा जाता है। प्रवचनकर्ता प्रायः वे ही बातें दोहराते रहते हैं जो स्वयं न करके, दूसरों से करने की अपेक्षा करते हैं। परिणाम यह होता है कि प्रवचनकर्ताओं के प्रवचन, मात्र शाब्दिक-व्यायाम बनकर रह जाते हैं, श्रोताओं पर उनका इच्छित प्रभाव नहीं पड़ता, पर दोष प्रवचनों का नहीं है। मानव जाति के संचित ज्ञान का कोप महान् व्यक्तियों के प्रवचनों का ही कोप है। विश्व की निखिल संस्कृति प्रधान रूप से प्रवचन प्रेरित रही है। महान् संतों के प्रवचन, उनकी आर्पवाणी, उनके आप्त वाक्य—विश्व संस्कृति के सतत प्रेरणास्रोत रहे हैं। इन प्रवचनों ने मनुष्य को अन्धकार से बाहर निकालकर प्रकाश की राह दिखाई है। मनुष्य को पशुत्व से देवत्व की ओर प्रेरित किया है। उसके अनुदात्त जीवन को उदात्त बनाया है, आगम, वेद, उपनिषद्, गीता, कुरान, गुरु ग्रन्थ साहब, बाइबिल मूल रूप से प्रवचन ही तो हैं। बुद्ध, महावीर, नानक, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गांधी—इनके प्रवचनों ने ही तो मनुष्य को अमृतत्व का मार्ग दिखाया है। क्या कारण है कि इन दिव्य पुरुषों के प्रवचनों को हम बार-बार सुनना और पढ़ना पसन्द करते हैं? कारण बिल्कुल स्पष्ट है, ये प्रवचन इन महात्माओं की प्राण ऊर्जा से अभी तक प्रोद्भासित एवं ऊर्ज्वसित हैं। इन महाप्राण संतों में वाणी और व्यवहार का द्वैत नहीं था। जो कुछ वे कहते थे, स्वयं करते थे, जो करते थे वही कहते थे। मानव संस्कृति का इतिहास वाणी और व्यवहार के स्वस्थ समीकरण का ही इतिहास है। ऐसे महात्माओं का ही लोकानुगमन होता है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(गीता ३, २१)

श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं । वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य-समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है ।

इन संतों में प्रवचनों में इसलिए अधिक प्रभाव और सम्मोहन होता है क्योंकि ये प्रवचन इन महात्माओं के स्वयं के अनुभवों पर आधारित होते हैं । कुछ वे बोलते हैं वह स्वानुभूत होता है, मात्र पुस्तकीय अथवा शास्त्रीय प्रलाप नहीं । फिर, ये प्रवचन दिव्य-तत्त्व से तरंगायित होते हैं और जब ये प्रवचन तपोपूत संतों के मुख से निकलते हैं तो ये सीधे ही श्रोताओं के कर्ण-रंध्रों को लांघते हुए उनके मन-प्राणों की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं । अन्ततः ये प्रवचन श्रोताओं की संवेदना और चेतना का मूलाधार बन जाते हैं । इस प्रकार के प्रवचन, प्रवचनकर्ता और श्रोता—दोनों के लिए ही हितकर होते हैं । इनसे न केवल श्रोता ही लाभान्वित होते हैं अपितु प्रवचनकर्ता भी इनके माध्यम से लोक-मंगल और 'आत्मोत्थान' गुरु-गंभीर दायित्व पूरा करते हैं—

य इमं परमं गुह्यं मद्भूतैष्वभिधास्यति ।

भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः ॥

(गीता, १८, ६८)

जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस 'परम ज्ञान' को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं ।

व्यष्टि और समिष्ट के सम्यक् विकास में उदारचेतसमयी प्रेरणा से समन्वित संतों और महात्माओं के प्रवचनों की प्रभूत भूमिका रही है । दरअसल, धर्म के संस्थापन, प्रचार-प्रसार में प्रवचनों का अमूल्य योगदान रहा है । मानव को उदात्त जीवन की ओर प्रेरित करने वाले प्रवचन किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति या देश की सीमाओं में नहीं बंधे रहते । इन प्रवचनों का क्षितिज निस्सीम होता है, इनका आकाश व्यापक और विराट् । इसलिए वे ही प्रवचन चिरस्थायी और कालजयी होते हैं जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं । वे ही प्रवचन प्रभावशाली और सनातन होते हैं जिनका लक्ष्य लोक-मंगल होता है, व्यष्टि-समिष्ट का सतत क्षेम होता है । इन प्रवचनों की अपनी एक शैली होती है । प्रवचनकर्ता के भास्वर व्यक्तित्व को पूर्ण उजागर करने वाली । सरल, सहज, बोधगम्य, दृष्टांत सम्पन्न, सम्प्रेष्य यह शैली प्रवचन का प्राण होती है । प्रवचनकर्ता के अपने अनुभवों का नवनीत इन प्रवचनों में सम्पृक्त रहता है ।

जैन धर्म के प्रातः स्मरणीय संत आचार्य नानेश जी के प्रवचन इसी शैली

दिव्य रेखायें' नामक संकलन में इस भाव की सरलता एवं बोधगम्यता की एक नानगी देखी जा सकती है—

‘मेरा काम उपदेश देना है, मार्ग बताना है परन्तु उस पर चलना तो आपका स्वयं का काम है । यह आपका दायित्व है कि अपना उद्धार स्वयमेव करें । एक व्यक्ति कमरा बंद कर रजाई ओढ़े सो रहा है । वह आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फिर चिल्लाता है कि इस कपड़े ने मेरे आंखें बांध दी हैं, रजाई ने मुझे ढक लिया है, कोई आकर मुझे बचाओ । अन्दर से सांकल लगी हुई है । दूसरा व्यक्ति अन्दर नहीं जा सकता । बाहर से कोई व्यक्ति उसे सुभाव देता है कि अरे भाई ! तुमने अन्दर से सांकल लगा रखी है, रजाई तुमने ओढ़ रखी है, आंखों पर पट्टी तुमने बांध रखी है । अपने हाथों से ही पट्टी ढीली कर लो, रजाई फेंक दो, अन्दर की सांकल खोल दो, बाहर की हवा लो, स्वयमेव तुम मुक्त हो जाओगे । वह कहता है कि ‘मैं तो यह सब नहीं कर सकता, आप ही मेरी मदद कीजिए । ऐसे व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचेंगे ? यही न कि वह मूर्ख है । ठीक इसी तरह अपने-अपने कर्मों के आवरण को स्वयमेव हटाने में समर्थ है, दूसरा कोई नहीं ।’ (पृ. २८-२९)

उनका कहना है कि ‘आत्मोद्धार’ की प्रक्रिया में, मनुष्य की आत्मा पर पड़ी हुई भारी शिलाओं को हटाना बहुत जरूरी है । ये शिलाएं बाहरी नहीं हैं । बाहरी शिलाएँ तो दूसरों की सहायता से भी हटाई जा सकती हैं परन्तु आत्मा पर पड़ी हुई आठ कर्मों की भारी शिलाओं को हटाने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ता है । दूसरा व्यक्ति निमित्त मात्र हो सकता है, उपादान नहीं । इस भाव को आचार्य श्री की प्रवचन शैली के माध्यम से सुनें या पढ़ें तो कैसा लगता है—

‘मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न करूँ । यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण पत्थर की शिला के नीचे दब जाये तो वह क्या करेगा ? आप चट उत्तर देंगे कि वह किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करेगा । यदि उसके हाथ खुले हैं तो उनसे शिला को हटाने का प्रयास करेगा । उस समय यदि कोई उसे कहे कि कलकत्ते से सोहन-हलवा आया है, अपने हाथों से उसे ग्रहण करो । क्या वह व्यक्ति उस समय अपने हाथों को हलवा ग्रहण करने में लगायेगा ? या अपने पर पड़ी हुई शिला को हटाने के लिए हाथों का उपयोग करेगा । स्पष्ट है कि वह पहले शिला को हटाने का प्रयास करेगा ।.....इन आठ कर्मों की शिलाओं को हटाने का काम आसान नहीं है । यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है परन्तु प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा साध्य है ।’ (वही पृ. ५-६)

‘आत्मोत्थान’ के शुभ-कर्म को विना प्रमाद के प्रारम्भ कर देना श्रेयस्कर है क्योंकि—

परिजुरई ते सरीरयं, केसा पडुंरया हवन्ति ते ।

से सव्व वलेण हावई, समयं, गोयम, मा पमा यए ॥

तुम्हारा शरीर जब ढल जायेगा, मुंह पर भुरियां पड़ जायेंगी, बाल सफेद होंगे और अंगोपांग जर्जर हो जायेंगे, तब क्या कर पाओगे ? मुहूर्त के भरोसे मत बैठे रहो । प्रमाद मत करो । आत्मोत्थान के शुभ कार्य को आरम्भ कर दो ।

‘आत्मोत्थान’ की प्रक्रिया में जीवन को संस्कारित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि असंस्कारित जीवन में आत्मोत्थान संभव नहीं । आचार्य श्री के प्रवचन का एक अंश दृष्टव्य है—

‘असंस्कारित जीवन में किसी तत्त्व को डाल दोगे तो उसका संस्कार नहीं हो पायेगा, उसका दुरुपयोग होगा । अपरिक्व घड़े में यदि अमृत डाल दोगे तो घड़ा भी चला जायेगा और अमृत भी ।’ (प्रावस-प्रवचन भाग १ पृ. १७)

इसलिए संस्कारित जीवन बनाने के लिए सुमति जागृत करना बहुत आवश्यक है । सुमति के बिना जीवन संस्कारित नहीं बन सकता । कुमति का जीवन असंस्कारित जीवन है, अज्ञान का जीवन है । इस भाव को कितनी सरलता से नानेश जी अपने प्रवचन में प्रस्तुत करते हैं—

‘आप देख रहे हैं, एक बच्चे के सामने बहुमूल्य रत्न रख दीजिए । आप अपनी अगूँठी का तीन लाख या पांच लाख का हीरा रख दीजिए । वह बच्चा उस हीरे की कीमत क्या करेगा ? वह बच्चा उस हीरे को क्या समझेगा ? वह बच्चा उस हीरे को यत्न से रखने का प्रयत्न करेगा ? नहीं । वह तो उसे उठाकर फेंक देगा । बच्चे के जीवन में हीरे की पहचान का संस्कार नहीं है । इसलिए वह बच्चा उस ज्ञान के अभाव में, प्रारम्भिक स्थिति में असंस्कारित होने के कारण हीरे के विषय में कुछ नहीं जान पा रहा है ।’ (वही पृ. १७)

संस्कारित जीवन ‘विमलता’ का जीवन है । विमलता के अभाव में ही, विषमता की ज्वालाएं सुलग रही हैं । यदि मनुष्य का मन विमल बन जाता है, इसमें पवित्र संस्कारों का संचार हो जाता है तो तमाम कुटिलताएं और मलिनताएं समाप्त हो जाती हैं ।

आचार्य नानेश जी के प्रवचनों में जिस प्रमुख ‘भाव’ का सौरभ बिखरा रहता है वह ‘समता’ का भाव है । आचार्यजी का मानना है कि व्यक्ति से व्यक्ति तभी जुड़ सकता है जबकि उसमें ‘समता’ दृष्टि हो । ‘समता’ के अभाव में विषमताओं का जन्म होता है और विषमता से विघटन और बिखराव । समता की विरोधी स्थिति होती है ममता की स्थिति । ममता में ‘मम’ शब्द का अर्थ होता है ‘मेरा’ और ममता का अर्थ है ‘मेरापन’ । जहां ‘मेरापन’—ममता है, वहां स्वार्थबुद्धि है, संग्रह वृत्ति है और पदार्थों के प्रति लोलुपता है । जहां समता है वहां समता नहीं है या यों कहें कि सबको अपने तुल्य आत्मवत् समझने की समता नहीं । नानेश जी का यह कथन कितना युगानुकूल और सांदात्मिक है—

‘भौतिक’ विषमता के कुप्रभाव से दृष्टि कितनी स्थूल बन गई है कि जब मुद्रा के अवमूल्यन का प्रसंग आता है तो देश के अर्थशास्त्री और राजनेता चिन्तित होते हैं किन्तु दिन-रात जो भारतीय-जन के चारित्र्य का अवमूल्यन होता जा रहा है, उसके प्रति चिन्ता तो दूर उसकी तरफ नेता लोगों की कार्यकारी दृष्टि नहीं जाती । विषमता के इस सर्वमुखी संक्रांस से विमुक्ति समता को जीवन में उतारने से ही हो सकेगी । समता की भूमिका जब तक जन-जन के मन में स्थापित नहीं होगी, तब तक जीवन की चेतना-शक्ति के भी दर्शन नहीं होंगे । (जीवन और धर्म, पृ. ३२)

समता की दृष्टि, व्यष्टि और समष्टि, दोनों स्तरों पर आवश्यक है । आज के विश्व की अनेकानेक समस्याओं का समाधान ‘समता दृष्टि’ से ही संभव है । आज के परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री के ये शब्द कितने सारगर्भित हैं—

‘समता-जीवन-दर्शन के बिना शांति होने वाली नहीं है । अन्य अनेक प्रयत्न चाहे किसी धरातल पर होते हों, वे किसी भी लुभावने नारे के साथ हों परन्तु जीवन में जब तक समता-दर्शन नहीं होगा, तब तक वे सब नारे केवल नारों तक सीमित रहेंगे और उनके साथ विषमता की जड़ें हरी होती हुई चली जायेगी । इसलिए समता-जीवन-दर्शन को मुख्यता अपने जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो मानव-जीवन में एक नये आलोक और एक नई शांत क्रांति का प्रादुर्भाव हो सकता है । (आध्यात्मिक वैभव, पृ. ६५)

‘आत्मवत् सर्व भूतेषु’ की ऐसी व्यापक एवं सर्वग्राह्य व्याख्या अन्यत्र कहाँ मिल सकती है ? नानेश जी मात्र स्वप्नदर्शी (arm-chair philosopher) न होकर सही अर्थों में एक कर्मयोगी हैं । स्थित प्रज्ञ एवं स्थिरधी हैं । उनके लिए समस्त मानवज्ञान ‘हस्तामलकवत्’ है और ये उस ज्ञान को व्यक्ति और समाज के परिष्करण में लगाना अभीष्ट समझते हैं । शास्त्रीय ज्ञान की व्यावहारिक एवं जनसवेद्य व्याख्या उनके प्रवचनों का प्राणतत्त्व है । वे गगन विहारी दार्शनिक न होकर जीवन की कठोर भूमि पर विचरण करने वाले कर्मठ तापस हैं । ऐसे तपस्वी जो कन्दरावासी न होकर समाज की धड़कनों को समझते हैं, आज के तरुण-वर्ग को उद्बोधित करते हुए वे कहते हैं—

‘आज का तरुण वर्ग कानों में तेल डालकर सोया हुआ है । तरुण सोचते हैं कि धर्म करना तो वृद्धों का काम है । हमको तो राजनीति में भाग लेना है, या नौकरी अथवा व्यवसाय करना है । यह वर्ग जीवन के लक्ष्य को भूला हुआ है ।’ (वही पृ. ७०)

‘ऐसे जीए’ नामक संकलन में आचार्य श्री ने जीवन जीने की कला का मर्म उद्घाटित किया है—जो भी काम करे, चाहे वह छोटा से छोटा भी क्यों न हो, उसे मनोयोग पूर्वक सम्पन्न करने का प्रयास करें, जिससे कि आपको सही ढंग से

नि की कला प्राप्त हो सके ।' (पृ. १६-१७) 'योगः कर्मेषु कौशलम्' की कितनी ल व्याख्या !

आचार्य नानेश जी के प्रवचनों में बुद्ध, महावीर, ईसा, नानक, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द, महात्मा गांधी प्रभृति महात्माओं के भाव और कर्मलोकों का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है । इस दृष्टि से इन प्रवचनों में एक विशेष प्रकार की विश्वजनीनता (Universality) है । मानव की 'समग्र चेतना' को इन प्रवचनों में संजोना नानेश जी जैसे तपस्वी संत का ही कर्म हो सकता है । उनके प्रवचन-साहित्य का अनुशीलन, चिन्तन-मनन तथा तदनुसार शायर व्यक्ति और समाज दोनों के हित में है । वे व्यक्ति एवं संस्थायें धन्य हैं जो आचार्य श्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का मंगलमय कार्य कर रही हैं ।

—७ च-२ जवाहरनगर, जयपुर-३०२००४

समता के स्वर

ॐ आचार्य श्री नानेश

वर्तमान विषमता की कर्कश ध्वनियों के बीच आज साहस करके समता के समरस स्वरों को सारी दिशाओं में गुंजायमान करने की आवश्यकता है । समस्त जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली विषमता के विरुद्ध मनुष्य को संघर्ष करना होगा, क्योंकि इस विषम वातावरण में मनुष्यता का निरन्तर हास होता जा रहा है ।

यह ध्रुवसत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता और बदलता रहेगा, किन्तु मनुष्यता कभी समाप्त नहीं होगी, उसका सूरज डूबेगा नहीं । वह सो सकती है, मर नहीं सकती । अब समय आ गया है कि जब मनुष्य की सजीवता को ले कर मनुष्य को उठना होगा—जागना होगा और क्रान्ति-पताका को उठा कर परिवर्तन का चक्र घुमाना होगा । क्रान्ति यही कि वर्तमान विषमताजन्य सामाजिक मूल्यों को हटा कर समता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाए । इसके लिए प्रबुद्ध एवं युवावर्ग को विशेष रूप से आगे आना होगा और एक व्यापक जागरण का शंख फूंकना होगा ताकि समता के समरस स्वर उद्बुद्ध हो सकें ।

आचार्य श्री नानेश के उपन्यास : कथ्य और शिल्प

❀ प्रो. महेन्द्र रायजाव

आचार्य श्री नानेश जैन आगमों तथा शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान् हैं। वे समता दर्शन के अध्येता, व्याख्याता तथा पुरस्सरकर्त्ता हैं। श्री नानेश जैन धर्म के अनन्य साधक होने के अतिरिक्त साहित्य के साधक और सृजनात्मक प्रतिभा के धनी भी हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी है। वे अपने तात्त्विक और गूढ़ विचारों को सीधी-सादी एवं सरल भाषा में अभिव्यक्त करने में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने प्राचीन लोक-कथाओं के द्वारा मानव जीवन के सत्य एवं मर्म को अपनी कथा-कृतियों के माध्यम से उद्घाटित किया है।

कथा-कहानियां सुनने के प्रति मानव का आकर्षण चिरकाल से रहा है। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी को कथा-कहानियों द्वारा जीवन के यथार्थ और आदर्श को आसानी से समझाया जा सकता है। आचार्य नानेश ने अपने चातुर्मास के दौरान अपने प्रवचनों में समय-समय पर अपने नैतिकतापरक मूल्यवान् धार्मिक विचार कथा-कहानियों के माध्यम से रोचक ढंग से व्यक्त किये हैं। उन्हीं आख्यानो को विद्वानों ने संकलित सम्पादित कर उपन्यासों के रूप में प्रस्तुत किया है। उपन्यास, साहित्य की एक ऐसी विधा है जो जीवन के गूढ़ विषयों को सरस और सुगम बना कर प्रस्तुत करती है। आचार्य नानेश ने अपने सद्विचारों को समता दर्शन में निरूपित कर अस्पृश्यता-निवारण हेतु महान् कार्य किया है। मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र के अस्पृश्य कहलाये जाने वाले बलाई आदि जातियों के लोगों को सुसंस्कारी बनाने में आचार्य श्री नानेश के सदुपदेशों तथा प्रवचनों ने प्रेरणादायी कार्य किया है। जनमानस में संयम, नियम, समताभाव, त्याग और विवेकशीलता को जागृत करने में इन कथाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

आचार्य श्री के चार उपन्यास अब तक प्रकाशित होकर सामने आये हैं, जिनका कथ्य और शिल्प इस प्रकार है—

१. ईर्ष्या की आग :

यह लघु उपन्यास आचार्य नानेश के प्रवचनों का अंश है। आचार्य श्री द्वारा अपने प्रवचनों में कही-गई रोचक कहानी को श्री ज्ञान मुनिजी ने संकलित एवं सम्पादित कर उपन्यास के कलेवर में सजाया-संवारा है। आधुनिक युग में कहानी और लघु उपन्यास अधिक लोकप्रिय हैं। इस दृष्टि से यह कथाकृति पाठकों के लिये मार्गदर्शन का कार्य करती है।

प्रस्तुत उपन्यास में मेढनीपुर निवासी संपत सुभद्र सेठ के दो पुत्र सुधेग

और अवधेश तथा पुत्र वधुएँ भामिनी और यामिनी की कथा प्रस्तुत की गई है। बड़ा भाई सुधेश बचपन से ही स्वार्थी और कपटी है। छोटा भाई अवधेश उसके विपरीत परमार्थी, सरल और ईमानदार है। पिता की मृत्यु के बाद घर-गृहस्थी का भार बड़े भाई सुधेश पर आया। सुधेश विवाहित था और उसकी पत्नी भामिनी भी उसी की तरह स्वार्थी, कपटी और ईर्षालु थी। अवधेश अपने बड़े भाई सुधेश और भाभी की बहुत इज्जत करता था और आज्ञाकारी भी था। अवधेश को उसकी भाभी जो कुछ रूखा-सूखा खाने को देती, उसे वह समभाव से संतोषपूर्वक ग्रहण कर लेता था। अवधेश साधु और मुनियों का सत्संग करता था। अतः वह निन्दा और प्रशंसा में समभाव रखता था तथा बड़े भाई और भाभी द्वारा दिये गये कष्टों को सहन करता था। सुधेश ने अपने छोटे भाई अवधेश का विवाह एक गरीब घराने की कन्या यामिनी से कर दिया।

कुछ दिनों के पश्चात् सुधेश और भामिनी ने अवधेश और यामिनी को 'परमानित' कर अलग रहने के लिये बाध्य किया। अवधेश अपनी पत्नी यामिनी साथ एक खण्डहर वाले टूटे-फूटे मकान में रहकर मेहनत-मजदूरी कर जीवन-वर्धन करने लगा। दूसरी ओर सुधेश व्यापार करने लगा और अपनी पत्नी यामिनी सहित सुख और वैभव का जीवन व्यतीत करने लगा।

एक दिन अवधेश लकड़ी काटने जंगल में गया। वहाँ उसे एक योगी मिले और उन्होंने अवधेश को त्याग-प्रत्याख्यान की बात कही और गीली लकड़ी काटने का निषेध किया। कई दिनों तक अवधेश को सूखे वृक्ष दिखलाई नहीं दिये और उसे अपनी पत्नी सहित निराहार रहना पड़ा, किन्तु उस स्थिति में भी वे संतोष पूर्वक प्रसन्न रहे। एक दिन देवालय के कपाट कुल्हाड़े से तोड़ते समय सोमदेव प्रकट हुए और अवधेश के संयम-नियम का प्राणपन से पालन करने को देखकर उसे वरदान दिया। फलस्वरूप सूखी लकड़ियाँ चन्दन बन गईं और उसे उन्हें बेचने पर बीस हजार रुपये प्राप्त हुए। बाद में वह ईमानदारी से व्यापार कर सदाचारिणी यामिनी सहित सुखपूर्वक रहने लगा। भामिनी यामिनी से सारी बात जानकार अपने पति सुधेश को सोमदेव से वरदान लेने भेजती है। किन्तु वहाँ जाकर सुधेश को जान के लाले पड़ जाते हैं। और देव के समक्ष प्रतिज्ञा करने पर उसे छुटकारा मिलता है।

अन्त में सुधेश और भामिनी को अपने किये पर पश्चात्ताप होता है। सुधेश सोमदेव के आदेशानुसार अपने पिता की सम्पत्ति का आधा भाग व्याज सहित अवधेश को देने पर विवश होता है। अवधेश के यहाँ पुत्रोत्सव का आयोजन होता है। सुधेश और भामिनी अवधेश और यामिनी के साथ सद्भावना-पूर्वक रहने लगते हैं। अन्ततोगत्वा महायोगी के दर्शन प्राप्त कर अवधेश और यामिनी परम शांति और आनन्द की अनुभूति से सम्यक् साधना की गहराइयों में पहुँचकर महामानव की दिशा की ओर अग्रसर होते हैं।

आचार्य श्री नानेश और समता दर्शन

❀ वैराग्यवती कुमुद दस्सार्णी

युगद्रष्टा युगपुरुष चिन्तन के नवीनतम आलोक में युगीन समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक उच्चभूमिकापरक दृष्टि से करते हैं। अपने समय में संव्याप्त कुरीतियों का वहिष्कार कर, जन-समुदाय को नवीन दिशा-बोध देना उनका प्रमुख ध्येय रहता है। इस कड़ी में आचार्य श्री नानेश ने आज चहुँओर विषधर की तरह फुफकार मारती हुई विषमता के प्रतिघात में जनता को एक नवीन आयाम दिया—समता-दर्शन।

आज का जनजीवन आसक्ति रूपी मदिरा में आसक्त विषमता के गहन दल-दल में फँसता जा रहा है। हिंसा का तांडव नृत्य मानव-मन की भयाक्रान्त बना रहा है। विषम विभीषिका के दावानल में प्रज्वलित सभ्यता एवं संस्कृति को सुरक्षित बनाने के लिए पयोधिवत् गम्भीर, मेदिनीवत् क्षमा-शील समता की आवश्यकता है। पतन के गर्त में गमनस्थ जीवन में शाश्वत सुख की सम्प्राप्ति समता से ही सम्भव है। कहा है—

अज्ञान कर्दमे मग्नः जीवः संसार सागरे ।

वैषम्येण समायुक्तः, प्राप्तुमुर्हति नो सुखम् ॥

अर्थात्—संसार-सागर में अज्ञानरूपी कीचड़ में लीन, विषमता से युक्त जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक प्राणि इस वैज्ञानिक युग में सुख की साँस ले सके, एतदर्थ आचार्य श्री नानेश ने अपनी मौलिक देन प्रस्तुत की, समता-दर्शन।

समता-दर्शन की व्याख्या—दर्शन शब्द की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा है—“दर्शन वह उच्च भूमिका है, जहाँ पर तत्त्वों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है।” समता-दर्शन में चेतना के समत्वमय स्वरूप को जानकर उसे क्रियान्विति देने का स्वर प्रस्फुटित होता है। इसलिए यह भी दर्शन—कोटि में समाहित है। गीता में ‘समत्व’ की मूर्धन्य प्रतिष्ठा संस्थापित करते हुए, उसे मुक्ति अवाप्ति का साधन बतलाते हुए कहा है—

“योगस्व! कुरु कर्माणि, संज्ञं व्यक्त्वा धनञ्जय ।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

अर्थात् सिद्धि और असिद्धि में समान भाव ही समत्व योग है। अतः हे धनञ्जय ! तू अनासक्त भाव से योग में स्थित होकर कर्म कर। यहाँ समत्व को योग बतलाया है। सुख-दुःख में समत्व की अनुभूति जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता

है। यही समत्व वीतरागत्व प्राप्ति में परम सहायक है। 'आचाराङ्ग सूत्र' में इसी समत्व की श्रेष्ठता द्योतित करते हुए कहा है—'समियाए धम्मे आरिएहि पवेइए।' अर्थात्—आचार्यों ने समत्व में धर्म कहा है। अतः प्राणिमात्र के प्रति समत्व की उदार भावना से समन्वित आत्मोत्थान के लिए प्रशान्त वृत्ति ही समता है। प्रभु महावीर का 'जियो और जीने दो' सिद्धान्त इसी समत्व का परिपोषक है। वस्तुतः समता मानव जीवन की महान् एवं अनुपम उपलब्धि है।

समता-दर्शन का उद्देश्य—अन्तर्बाह्य विषमताओं का अन्त करना ही समता दर्शन का उद्देश्य है। समता का समुज्ज्वल आदर्श चिरन्तन साधना का समुपयोगी तत्व है। समग्र आचार दर्शन का सार समत्व की साधना में समाहित है। मानसिक चंचलता को संयम से वशीभूत कर भौतिकता की भीषण ज्वाला को आध्यात्मिकता के शीतल पय से शमित करना समता की अपेक्षित तत्त्व दृष्टि है। सहयोग, समन्वय, संयम, सद्भाव इसके महास्तम्भ हैं।

'एगे आया' के सिद्धान्त को अपनाकर 'सर्वेसि जीवियं पियं' की सद् शिक्षा को प्रत्येक मानव के उदात्त मस्तिष्क में भरना ही समता-दर्शन का मूल उद्देश्य है। भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में संव्याप्त विषमता की दुष्ट प्रवृत्तियों पर प्रतिबन्ध लगाना, भावात्मक एकता की ओर अग्रसर करना ही इसका मूल प्रयोजन है। अन्य-२ दार्शनिक प्रवरो के सिद्धान्तों को सुगमता से हृदयङ्गम करने का एक मात्र उपाय है, समता-दर्शन। यह केवल दार्शनिक पृष्ठभूमि पर ही समुपयोगी नहीं है, प्रत्युत आज इस वैज्ञानिक युग में जहां तृतीय विश्व युद्ध की घनघोर घटाएं मंडरा रही हैं, वहाँ शांतिपूर्ण एवं सुगम रीति से मानव-मूल्यों की संरक्षा समता-दर्शन से ही सम्भव है।

समता-दर्शन के सोपान—सम्पूर्ण विश्व में सुरभिमय वातावरण उपस्थित करने के लिए, समता-दर्शन के प्रचार-प्रसार का विशिष्ट कार्य आचार्य श्री नानेश ने किया है। उन्होंने इसके प्रमुख चार सोपानों का प्रतिपादन किया है। वे इस प्रकार हैं—

१. **सिद्धान्त-दर्शन**—अपनी समस्त इन्द्रियों को संयमित कर प्रत्येक कार्य में समत्व की प्रधानता देना ही सिद्धान्त-दर्शन है। समभाव की पूर्णविस्था ही समता का सत्य तथ्य सिद्धांत है। कहा है—

गृह्णातिहृदि भद्रेण, त्यागवैराग्य संयमम् । :

लभते सम सिद्धान्तं, जीवनोन्नति कारकम् ॥

अर्थात्—त्याग, वैराग्य और संयम को सरलता से जो हृदय में धारण करता है, वही जीवन उन्नति कारक समता सिद्धान्त को प्राप्त करता है।

२. **जीवन-दर्शन**—समभाव की साधना के लिए सप्त कुव्यसनों का त्याग

करते हुए जीवनोपयोगी आत्म-साक्षात्कार कराने वाली वस्तुओं का आचरण जीवन-दर्शन है । 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' ही समता-दर्शन का द्वितीय सोपान है । जीवन को सादा, शीलवान्, अहिंसक बनाये रखना समता जीवन-दर्शन है ।

३. आत्म-दर्शन—अपनी आत्मा को सावध, प्रवृत्तियों से विलग कर सत्प्रवृत्तियों की तरफ सत्पथगामी बनाना ही आत्म-दर्शन है । कहा भी है—

अहिंसासत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकिञ्चनम् ।

यश्चपालयते नित्यं स आप्नेत्यात्मदर्शनम् ॥

अर्थात्—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जो सर्व-संयमित पालन करता है, वह आत्म-दर्शन को प्राप्त करता है ।

४. परमात्म-दर्शन—आत्मा का साक्षात्कार ही परमात्म-दर्शन है । सम्पूर्ण कर्ममल रहित निराकार पद की अवाप्ति ही परमात्म स्वरूप है । कहा है—

कर्मणश्च विनाशेन, संप्राप्यायोगिजीवनम् ।

संसारे लभते प्राणी, परमात्मपदं फलम् ॥

अर्थात्—कर्म के विनाश से अयोगी अवस्था को प्राप्त आत्मा-परमात्मपद को प्राप्त करती है । इस प्रकार आचार्य श्री ने समता-दर्शन की सुन्दर परिव्याख्या की है ।

समता-दर्शन की महत्ता नवीन परिप्रेक्ष्य में—युद्ध की विभीषिका आज जहां सभ्यता एवं संस्कृति को विनष्ट करने में तत्पर है, वहां समता का मंगलमय स्वर उसे मुरक्षित रख सकता है । समतामय आचरण के २१ सूत्र तथा तीन चरण भी इस हेतु दृष्टव्य है । आचार्य श्री ने सुदीर्घ साधना एवं गहन चिन्तन की चीथिकाओं में विहरण कर समता-दर्शन का अद्भुत उपहार दिया है । समता से भावी एवं वर्तमान का नव्य भव्य निर्माण सम्भव है । यह इस युग के लिए ही नहीं प्रत्युत प्रत्येक युग के लिए एक प्रकाश स्तम्भ बन कर रहेगा । यह छोटी-सी विषमता से लेकर विस्तृत विषमता का दूरीकरण करने में समर्थ है । शांति का विमल ध्वज इसी के आधार पर फहराया जा सकता है । आचार्य श्री ने अनुभूति के आलोक में जो कुछ देखा, उसे समता-दर्शन के रूप में जन-२ तक पहुंचाया है । समता ही सारभूत है । गीता में कहा है—

‘इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।’

—समता-भवन, बीकानेर

आचार्य श्री नानेश और समीक्षण ध्यान

❀ श्री शान्ति मुनि

ध्यान-साधना की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए महावीर दर्शन में कहा है—

अहो ! अनन्तवीर्योऽयमात्मा विश्व प्रकाशकः

त्रैलोक्यं चालयत्येव, ध्यान शक्ति प्रभावतः ॥

यह आत्मा अनन्तवीर्य-शक्ति-सम्पन्न एवं विश्व के अणु-अणु का प्रकाशक है। जब इसमें ध्यान-ऊर्जा का जागरण हो जाता है तो यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को चलिता कर सकता है।

वास्तव में ध्यान की शक्ति अबूझ है। क्योंकि ध्यान का सामान्य अर्थ है चित्तवृत्तियों के भटकाव को अवरुद्ध करके उन्हें किसी एक तत्त्व पर केन्द्रित कर देना। यह वैज्ञानिक सिद्धांत है कि बिखरी हुई सूर्य-किरणें, सौर-ऊर्जा अकिञ्चित्त कर होती है, किन्तु वे ही किसी आइग्लास पर केन्द्रित होकर, अग्नि उत्पन्न कर देती हैं। ठीक यही स्थिति चैतन्य ऊर्जा की है। जब ध्यान के द्वारा चैतन्य ऊर्जा का जागरण हो जाता है तो उसके लिये इस विश्व में कोई भी असम्भव कार्य नहीं बचता है।

ध्यान-ऊर्जा का इतना अचिन्त्य प्रभाव होने पर भी ध्यान-साधना का हो पाना सुकर नहीं है। जीवन इतना जटिल हो गया है कि उसे सहज बनाना कठिन हो गया है। आज अधिकांश व्यक्तियों का पूरा जीवन विपरीतियों, विसंगतियों एवं तनावों में जीने का अभ्यस्त बन गया है। उस अभ्यास के कारण विपरीतियां और विसंगतियां वैसी लगती ही नहीं हैं। आज का आम मानव भ्रान्तियों में जीने का अभ्यासी, आदी बन गया है। आज उसे सत्य में जीना बड़ा अटपटा लगता है। पाश्चात्य दार्शनिक नीत्से ने एक जगह लिखा है—‘आदमी सत्य को साथ लिये नहीं जी सकता है। उसे चाहिये सपने, भ्रान्तियां, उसे कई तरह के झूठ चाहिये जीने के लिये।’ और नीत्से ने जो कुछ कहा वह आम मानव की दृष्टि से सत्य ही लगता है। आज इन्सान ने जीने के लिये असत्य को बहुत गहराई से पकड़ा है। अपने इर्द-गिर्द भ्रान्तियों की बाड़ लगा दी है और अपनी ही लगाई उस बाड़ से उसका निकलना कठिन हो गया है।

इस बात को समझना बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि इसे समझने बिना हम आनन्द या शक्ति के द्वार तक नहीं पहुँच सकते हैं और वहाँ पहुँचे बिना हमारी चेतना को कहीं विश्रान्ति नहीं मिल सकती है। किन्तु भ्रान्तियों की बाढ़ या असत्य के चौखटों को समझने के लिये मन को, उसकी वृत्तियों को और उसके सूक्ष्म स्पन्दनों को समझना आवश्यक है। उसे समझने की प्रक्रिया का नाम है—‘समीक्षण ध्यान-साधना।’ समीक्षण ध्यान-साधना उस जड़भिमुख तन्द्रा को तोड़ती है जिसके कारण व्यक्ति असत्य और भ्रान्तियों में जीने का अभ्यासी हो गया है। जैसे चमारों को चमड़े की गन्ध नहीं आती, करीब-करीब वही दशा आम व्यक्ति की बनी हुई है।

आज का विज्ञान भी कहने लगा है—कि मनुष्य नींद के बिना तो फिर भी जी सकता है, सपनों के बिना इसका जीना मुश्किल है। पुराने युग में समझा जाता था कि नींद एक आवश्यक प्रक्रिया है, किन्तु आज वह मान्यता बदल गई है। आज का विज्ञान मानता है कि नींद इसलिये आवश्यक है कि आदमी सपने ले सके।

चूँकि आदमी स्वप्नलोकी तन्द्रा में जीने का अभ्यासी बन गया है और उसे वे अभ्यास आनुवशिक परम्परा के रूप में मिलते जाते हैं। अतः उसके जीने के लिये वे आवश्यक हो जाते हैं, किन्तु यथार्थ सत्य यह है कि इन्सान का यह विपरीतियों से भरा अभ्यास ही उसे अशान्त बनाये हुए है। आज मानव मन की अशान्ति, उसके तनाव, चरम सीमा का स्पर्श करते दिखाई देते हैं और इसी दृष्टि से समस्त बुद्धिजीवियों में एक व्यग्रतापूर्ण भाव भी निर्मित होता जा रहा है कि आखिर विसंगतियों से भरी यह जीवन-प्रणाली हमें कहा ले जाकर डालेगी? हमारे ऐहिक और पारलौकिक दोनों जीवन कब तक असन्तुलित एवं तनावपूर्ण बने रहेंगे? और इसी व्यग्रता ने अनेक साधना-पद्धतियों का आविष्कार किया है। तनाव-मुक्ति एवं आत्म-शान्ति की शोध में हजारों-हजार मानव मन विभिन्न साधना-सरिताओं में प्रवाहित होने लगे। उन्हीं साधना-सरिताओं में से एक परम पावनी, मन-मलीन-हारिणी, जन-जन तारिणी सुपरिष्कृत साधना पद्धति है—समीक्षण-ध्यान। इस साधना पद्धति के द्वारा हम न केवल बाह्य तनावों से ही मुक्त होते हैं, अपितु कपाय-मुक्ति एवं वासना-विवेचन के द्वारा आत्म साक्षात्कार एवं परमात्म साक्षात्कार का चरम आनन्द भी प्राप्त करते हैं।

इस साधना पद्धति के आविष्कर्ता समतायोगी आचार्य श्री नानालालजी म. सा. स्वयं में एक उच्चकोटि के महान् ध्यान-साधक हैं। साधना ही उनके जीवन का सर्वस्व है। उनका प्रतिफल आत्म-समीक्षण को ही समर्पित है। एक बहुत विराट संघ के नायक-संचालक होते हुए वे भी उससे जल कमलवत् अलिप्त रहने के अभ्यासी हैं। अतः उनकी यह आविष्कृति पूर्णतया अनुभूतियों से सम्पृक्त

चेतना की भावभूमि से निःसृत है। अनेक वर्षों की गुरु-चरण सेवा एवं साधना अनुभवों का निष्कर्ष है—यह साधना पद्धति। अस्तु इसका सर्वजनोपयोगी होना स्वतः निर्विवाद हो जाता है।

साधना के सन्दर्भ में एक विचारणीय बिन्दु यह है कि यह केवल चर्चा, वर्तक अथवा अध्ययन का विषय नहीं है। यह स्वयं में साधन कर चलने अनुभूतियों से गुजरने का विषय है, हम आचार्य प्रवर द्वारा प्रदत्त इस साधना-का अनुशीलन कर स्वयं अनुभव करें कि यह साधना-पद्धति हमारे लिये उपयोगी एवं आवश्यक सिद्ध होती है।

समीक्षण-ध्यान आगम वर्णित ध्यान विधियों का निचोड़-निष्कर्ष है आचार्य प्रवर श्री नानेश की दीर्घकालीन साधनात्मक अनुभूतियों का सन्दोह यद्यपि अभी यह साधना विधि प्रयोगात्मक प्रणाली के आधार पर अधिक प्रचारित नहीं हुई है, किन्तु जिन आत्म-साधकों ने इसकी प्रयोगात्मकता को तमसात् किया है, उन्होंने आत्मानन्द के साथ मनः सन्तुलन एवं मानसिक लग्नता के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है।

आचार्य प्रवर श्री नानेश ने अनेक बार समीक्षण ध्यान के विविध आयायी योगों को आत्मसात् ही नहीं किया, अपितु अपने शिष्य-परिकर को भी उन अनुभूतियों का आस्वादन करवाया है। उनकी स्वयं की जीवन-प्रणाली तो प्रतिपल ध्यान योग में लीन एक ध्यान-योगी की प्रणाली है। उनकी चेतना के प्रदेश में, उनके जीवन के प्रत्येक व्यवहार में ध्यान-योग प्रतिबिम्बित ही दिखाई देता है। उनकी इस योग-मुद्रा का प्रभाव अपने परिपार्श्व को भी प्रभावित करता है। इसीलिये उनके निकट का समस्त वायु मण्डल ध्यान-साधना से अनुप्राणित बना रहता है।

आचार्य प्रवर ने अपनी सुदीर्घ ध्यान-साधना की अनुभूतियों के आधार पर ध्यान की इस नूतन विद्या को अभिव्यक्ति प्रदान की है। यद्यपि यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह समीक्षण-ध्यान विधा आगम प्रतिपादित ध्यान-विद्या से भिन्न नहीं है, फिर भी इसकी अन्य अनेक प्रचलित ध्यान विधाओं से अलग ही विशेषता है, इसके द्वारा हम जीवन की सामान्य से सामान्यवृत्ति का समीक्षण करते हुए आत्म-समीक्षण और परमात्म-समीक्षण की स्थिति तक पहुँच सकते हैं।

ध्यान की यह अप्रतिम विधा अपने आप में एक नूतन विधा है। यह केवल मानसिक तनाव-मुक्ति तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव आत्म-दर्शन की उस भूमिका तक जाता है जो परमात्म-दर्शन के द्वार उद्घाटित कर देती है।

समीक्षण ध्यान-साधना में किसी भी प्रकार की हठयोग जैसी प्रक्रियाओं

को स्थान नहीं दिया गया है। यह साधना सहज योग की साधना है। समीक्षण द्रष्टाभाव की साधना है। इस प्रक्रिया में हम दुर्वृत्तियों के निष्कासन के प्रा किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करते हैं और न शक्ति जागरण अथवा ओत्तमोन्नयन के प्रति भी किसी प्रकार की हठवादिता अपनाई जाती है। यह केवल द्रष्टाभाव आत्म-समीक्षण की सूक्ष्म प्रक्रिया के द्वारा ही सहज, सरलता अशुभत्व का बहिष्कार एवं शुभत्व का संस्कार होता चला जाता है।

समीक्षण ध्यान हंस चोचवत्-वस्तु के स्वरूप का यथार्थ बोध कराता हुआ अंतर्पथ के राहों को ऊर्ध्वारोहण में गति प्रदान करता है।

'ज्ञानार्णव', 'योग दृष्टि समुच्चय' आदि ग्रन्थों में जिन पदस्थ आदि ध्यान विधियों का उल्लेख मिलता है, वे ही आत्म-समीक्षण की भी विधियाँ हैं। आगमों में आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान का जो गहनतम विवेचन उपलब्ध होता है, वह सब समीक्षण का ही विविध रूपी विश्लेषण है। धर्म-ध्यान और शुक्ल-ध्यान की जो भावनाएँ-अनुप्रेक्षाएँ बताई गई हैं, वे समीक्षण की विविध-आयामी पद्धतियाँ ही हैं।

इस प्रकार मन को किंवा मनोयोग को स्वस्थ दिशा प्रदान करने वाली जितनी भी विधियाँ/प्रणालियाँ अथवा पद्धतियाँ हैं, वे समीक्षण-ध्यान की विधियाँ मानी जा सकती हैं।

आगमिक परिप्रेक्ष्य में चिंतन किया जाय तो ध्यान का सम्बन्ध प्रारम्भ में मानसिक अशुभ वृत्तियों का परिमार्जन एवं शुभ वृत्तियों को आत्म-स्वरूप की ओर दिशा देने से ही अधिक है। इस प्रकार की प्रक्रिया से चलता हुआ साधक जब तेरहवें व चौदहवें गुणस्थान में पहुँचता है तो उन बीतरागी आत्माओं के ध्यान-साधना की विशेष अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि उन स्थानवर्ती आत्माओं के मन की अशुभ वृत्तियाँ परिमार्जित हो जाती हैं जिससे मन सम्बन्धी चंचलता का आत्यन्तिक अभाव हो जाता है एवं शुभ वृत्तियाँ आत्म-स्वरूप की ओर मोड़ खाती हुई अप्रमत्त भाव में समाविष्ट हो जाती हैं। अतः प्रारम्भिकता से लेकर कुछ ऊर्ध्वगमन तक स्थिर रखने के प्रयास की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इन दोनों गुण-स्थानों में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती एवं सम्भुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति-रूप दो ध्यान पाते हैं, वे भी मन, वचन, काय के योगों का व्यवस्थितिकरण एवं चरम परिणति की अवस्था में आत्म-प्रेदशों का स्थिरीकरण होने से सम्बन्धित है, क्योंकि वहाँ ध्यान-साधना की अन्तिम मंजिल प्राप्त हो जाती है।

निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि समीक्षण ध्यान आचार्य श्री नानेश के द्वारा उद्घाटित वह द्वार है, जिससे हम सर्व-समाधानों की मंजिल प्राप्त कर सकते हैं एवं आत्म-कल्याण के चरम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं।

समता-साधना : सामाजिक एवं नैतिक पक्ष

❀ श्री सुरेशकुमार सिसोदिया

सामाजिक शब्द ही यह स्पष्ट करता है कि जहां समाज है वहां समता की नितान्त आवश्यकता है। वस्तुतः देखा जाय तो ज्ञात होता है कि समाज के टिके रहने का आधार ही समता है क्योंकि समता का अभिप्राय ही सबके प्रति समभाव रखना और मिलजुल कर भाई-चारे से रहना है। जहां यह भाव नहीं, वहां सामाजिकता टिक ही नहीं सकती।

अब यह प्रश्न उठता है कि व्यक्ति के जीवन में समता कैसे आये ? जब हम प्राणिमात्र के जीवन को देखते हैं और उस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि यह सब नैतिकता से आबद्ध है। नैतिकता ही जीवन की वह अमूल्य धरोहर है जो व्यक्ति को सफलता के सर्वोच्च सोपान तक पहुंचाने में समर्थ है। यदि व्यक्ति के जीवन से नैतिकता हट जाती है तो फिर उच्छृंखलता और स्वच्छन्दता दोनों ही साथ-साथ आती है जो न केवल संघर्ष का कारण बनती है वरन् उसके पतन का कारण भी बनती है।

नैतिकता तो सामाजिक घरातल का आधार स्तम्भ है। इस कथन की सत्यता को प्रबुद्ध व्यक्ति किस सीमा तक स्वीकारते हैं, यह अलग बात है। किन्तु समाज का वह वर्ग जिसे हम अनपढ़, असभ्य, डाकू, चोर, लुटेरे कुछ भी कह लें, नैतिकता तो उनमें भी विद्यमान है। उनमें भी पूर्ण नैतिकता का पालन होता है। चोर और लुटेरे भी चोरी के माल को आपस में बांटते समय ईमानदार बने रहते हैं। वे भी अपने समाज और अपने गिरोह के लिए ईमानदार हैं, विश्वसनीय हैं और एक दूसरे का विश्वासपात्र बने रहने में अपना हित मानते हैं। नैतिकता का इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण और क्या हो सकता है ? यहां मेरे इस कथन का यह अर्थ नहीं लिया जाय कि मैं उनकी तथाकथित नैतिकता को आदर्श मान रहा हूँ। मेरे यह कहने का अर्थ समाज को इस ओर इंगित करना मात्र है कि जब समाज का निम्न स्तरीय वर्ग भी इस सीमा तक नैतिकता का पालन कर रहा है तो समाज का वह बुद्धिजीवी वर्ग जिसे हजारों वर्षों से उन सन्त महात्माओं, युग पुरुषों और ज्ञानियों के प्रवचन पढ़ने, सुनने को मिलते रहे हैं जिन्होंने जीवन पर्यन्त स्वयं समता-वान बनकर मानव समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाया हो, समता का उपदेश दिया हो, लेकिन वह वर्ग उन संत महात्माओं एवं विचारकों के उपदेशों को सुनने और समझने के बाद भी समाज में अमीर-गरीब, शोषक-शोषित, मालिक-मजदूर और ऊँच-नीच का भेद-भाव कम नहीं कर सका।

आज भौतिकता की चकाचौंध ने व्यक्ति को इस सीमा तक अपनी ओर आकर्षित कर लिया है कि उसके पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है यह सब देखने, सुनने और समझने का वह प्रयत्न ही नहीं करता।

प्रायः सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में मानव समाज को समता व उपदेश दिया है। समता का अर्थ एवं उसकी सार्थकता मात्र धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित है, यह कहना न्यायोचित नहीं होगा वरन् समता तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का अभिन्न अंग है। चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र ही क्यों न हो। समता की उपयोगिता से यो तो सभी परिचित से लगते लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखे तो ज्ञात होता है कि हमारा सम्पूर्ण जीवन विषमता से भरा है।

समभाव, समन्वय, साम्यदृष्टि, साम्य-विचार आदि समता में विद्यमान है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्य समता के अभिन्न अंग हैं। समता की विभूति आदर्श है इतना सब होते हुए भी समता का सिद्धान्त साधना के चरम शिखर को छू सके या न छू सके यह बात अलग है किन्तु यह दायित्व तो उदात्त भी बनता है कि हमारे द्वारा जन-जन में यह धारणा व्याप्त कर दी जानी चाहिए कि समता हमारी संस्कृति का जीवनप्राण है जिसमें न केवल सभ्यता के बीज निहित हैं वरन् उसमें तो सम्पूर्ण जीवन का अस्तित्व समाविष्ट है। समता वह अमोघ शस्त्र है जिसका प्रयोग करने से आक्रमणकारियों के जीवन पक्ष भी सभ्य बनकर त्याग, बलिदान एवं साहस की वास्तविकता को स्वीकारेंगे।

सादगी, सरलता एवं नैतिकता आदि समता के सूत्र हैं परन्तु इस सूत्र का व्यापक स्तर पर संवर्द्धन नहीं हो सका है अतः साधुवर्ग, श्रावकवर्ग, लेखक, समाज के प्रतिष्ठित लोग एवं समाज के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह अब भी इस पक्ष की उपादेयता को अंगीकार करे एवं समाज के उत्थान एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना में लगे। यदि हमारा लक्ष्य सर्वोपरि होगा तो भ्रान्तियां निसन्देह मिटेगी तथा हममें एकता की शक्ति और सुरक्षा की भावना स्वतः ही उत्पन्न होगी और तब एक ऐसे बीज का पुनः प्रयोग होगा जो हजारों वर्षों से लुप्त मानवीयता को सम्मुख लाकर एक विशाल वृक्ष की संज्ञा को प्राप्त हो सकेगा। प्राकृत के साथ-साथ दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते विभिन्न दर्शनों का अध्ययन करने के उपरान्त मुझे तो यही लगा कि समभाव, समन्वय, साम्य-दृष्टि और साम्यविचारों के आवार स्तम्भ पर टिका आचार्य श्री नानेश का यह समता दर्शन विश्व में अग्रणी स्थान रखता है।

प्रायः जब हम आचार्य श्री के ५० वें दीक्षा महोत्सव को व्यापक रूप से मनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम और सभी बाह्य आडम्बरों को छोड़ कर आचार्य श्री के २६ वर्षों की तपस्या के नवनीत समता दर्शन को जन और जैनतर लोगों में अधिकाधिक प्रचारित-प्रसारित करें।

—आगम, अहिंसा-समता एवं प्राकृत संस्थान पद्मिनी, मार्ग, उदयपुर (राज.)

समता दर्शन : उत्पत्ति से निष्पत्ति तक

❀ मुनि श्री ज्ञान

आज से करीब २७ वर्ष पूर्व साधुमार्गी संघ का दीप, इतर लोगों को ही नहीं अपितु उसके अनुयायियों को भी धुमिल होता नजर आ रहा था। स्वर्गीय गणेशाचार्य के बुझ रहे देह-दीप के साथ ही साधुमार्गी संघ का शुभ प्रकाश भी अंधकार के रूप में परिणित होने की संभावनाएं करीब-करीब सबको नजर आने लगी थी, इस बुझ रहे दीप को सदैव प्रज्वलित बनाये रखने के लिए संघ का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वर्गीय गणेशाचार्य ने संवत् २०१६ आश्विन शुक्ला द्वितीया को अपने सुयोग्य शिष्य श्री नानालालजी म. सा. के सशक्त कंधों पर डाल दिया। करीब साढ़े तीन मास के अनन्तर ही गणेशाचार्य के स्वर्गवास हो जाने से आप श्री आचार्य पद पर आसीन हुए। जैन धर्म संघ में आचार्य पद अत्यधिक गरिमामय पद रहा है, इस पद पर आसीन साधक स्वयं के उत्थान के साथ ही चतुर्विध संघ, साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका एवं मानव ही नहीं अपितु प्राणीमात्र के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आचार्य पद पर आसीन व्यक्ति पर द्वितरफा उत्तर-दायित्व होता है। क्योंकि आचार्य, नवकार मंत्र के तृतीय पद पर प्रतिष्ठित है, आयरियाण पद के पूर्व अरिहंताण और सिद्धाण हैं और पश्चात् उवज्झायाण और साहूण हैं। आचार्य पदासीन महापुरुष अरिहंत सर्वज्ञ तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को अक्षुण्ण रूप से प्रतिपादित करते हैं, साथ ही सिद्ध भगवंतों के वास्तविक स्वरूप को भी जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, इधर चतुर्विध संघ के पंचम पद पर आसीन भव्यात्माओं को भी सतत निर्देशन देकर प्रगति की दिशा में नियोजित करते हैं। इस प्रकार उन्हें द्वितरफा उत्तरदायित्व का सम्पूर्ण रूप से निर्वहन करना होता है। आचार्य प्रवर ने यह निर्वहन बहुत ही बखूबी किया है, यह वर्तमान के परिपेक्ष्य से एवं भूत-भावी अवस्थाओं के अनुचितन पर स्पष्ट परिभाषित होता है।

जब आचार्य प्रवर श्रद्धेय गुरुदेव श्री नानेश अपना प्रथम चातुर्मास रत-लाम में कर रहे थे, उस समय आय श्री की सर्व जीव कल्याणी चेतना ने जब शैतान के आतंक की भांति फैल रहे विषमता, वैमनस्य, विभेद, विघटन एवं मानवता के विनाश का नग्न तांडव देखा तो वह कराह उठी और विषमता की उपशांति के लिए जिज्ञासाओं द्वारा संभावित जिज्ञासुओं को समाधिवत करने के लिए चितन

की गहराइयों में पैठ करती चली गई, जिसमें पैठ करते वक्त प्रभु महावीर व
अमृतवाणी तो जीवन वेल्ड के रूप में साथ थी ही गहराई के इन क्षणों में चेतना
से चेतना को संस्पर्श, सबल, साहस, सहअस्तित्व भाव देने वाला एक शब्द प्रादुर्भूत
हुआ और वह शब्द था 'समता ।'

यह उच्च शब्द जाति, पथ, संप्रदाय, पार्टी से अलग रहकर सम्पूर्ण प्राणी
वर्ग से जुड़ा हुआ है । यद्यपि शालि (गेहूं) व्यक्ति की क्षुधा तृप्त कर सकता है
लेकिन जब तक वह सुसंस्कृत न हो जाए तब तक वह अपनी क्षुधा उस गेहूं से
तृप्त नहीं कर सकता है (क्षुधा मिटाने की वास्तविक विधि की अनभिज्ञता के
कारण स्वस्थता के साथ क्षुधा की तृप्ति कर पाना प्रायः असम्भव ही है) । वहीं
स्थिति समता के साथ रही हुई है । इसलिए यह तो निर्विवाद है कि समता शब्द
किसी जाति या व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है, पर जब तक इसका यथायोग्य
प्रस्तुतीकरण न हो जाए तब तक वह जनता के लिए उपयोगी कैसे बन सकता है ।

श्रद्धेय गुरुदेव ने समता को अपनी विशिष्ट प्रज्ञालोक में आलोकित कर
इस प्रकार से सुसंस्कृत किया कि वह प्राणीमात्र की विषमता को समझ कर उन्हें
शांति की अनुभूति देने में समर्थ हो गया । रतलाम में इसकी प्रादुर्भूति एक बीज
के रूप में हुई थी जिसका विस्तारीकरण करीब दस वर्ष बाद जयपुर के चातुर्मास
में हुआ था, क्योंकि गुरुदेव का यह स्वभाव रहा है कि वे अपने कर्तव्य-पालन की
दृष्टि से जनकल्याण की भावनाओं से अनुप्रेरित होकर अपने विचार जनता के
समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं । ग्रहण करना या नहीं करना, यह जिज्ञासुओं पर निर्भर
करता है । दस वर्ष तक तो किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया पर जयपुर
चातुर्मास में एक जिज्ञासु भाई ने आचार्य देव के समक्ष अपनी एक जिज्ञासा प्रस्तुत
की कि गुरुदेव यह जीवन क्या है ।

बड़ा मौलिक प्रश्न रहा है । यहां यह, आज से ही नहीं अपितु चिन्तन
समय से उभरता हुआ चला आ रहा है और इसका समाधान भी विविध रूपों में
दिया जाता रहा है । यही प्रश्न जब आचार्य प्रवर के समक्ष आया तो आप श्री
ने उस प्रश्न को प्रांजल भाषा संस्कृत में रूपांतरित करते हुए उसका समाधान भी
संस्कृत में ही सूत्र शैली में प्रस्तुत किया । वह निम्न है—

किं जीवनम् ? सम्यक् निर्णयिकं समतामयच्च यत् तज्जीवनम् ।'

जीवन क्या है ? जो चेतना सम्यक् निर्णयिक एवं समता से संबंधित हो,
वही यथार्थ में जीवन है ।

वस इसी जिज्ञासा का समाधान आप श्री ने अपने चातुर्मास के दौरान
प्रवचनों के माध्यम से जनता के सामने रखा जिसे राजस्थान की राजधानी गुलाबी
नगरी जयपुर की प्रबुद्ध जनता ने बहुत सराहा अत्यंत उपयोगी समझकर जन-जन

पहुँचाने के लिए तत्काल ही 'पावस-प्रवचन' के नाम से करीब पांच भागों में पुस्तकों के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया ।

समीक्षा का विषय यह है कि अच्छे से अच्छे विचार किसी भी विद्वान् व्यक्ति के द्वारा दिये जा सकते हैं, पर वे जनता में तभी प्रभावी होते हैं जब स्वयं प्रवचनकार, चित्तक उन सिद्धांतों को अपने जीवन में साकार करे, क्योंकि विना कर्मा के बल प्रकाशित नहीं हो सकता ।

आचार्य देव ने समता को पहले अपने जीवन में रमाया है । अपने जीवन की प्रयोगशाला में उन्होंने एक-दो वर्ष ही नहीं करीब २३ वर्ष तक निरन्तर प्रयुक्त रहे के बाद ही जनता के सामने प्रस्तुत किया है । आचार्य प्रवर का जीवन समता की जलधि में निमज्जित होकर उस पावनता को प्राप्त हो चुका है जिससे उनके संपर्क में आने वाला अपावन व्यक्ति भी पावन बन जाता है ।

समता का सीधा अर्थ यदि लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि अपने समान ही संसार की समस्त आत्माओं के साथ एकरूप व्यवहार है । जिसकी चरम परिणति पर ही आत्मा में परम रूप की अभिव्यक्ति होती है एवं जिसे परमात्मा के नाम से अभिसंज्ञित किया जा सकता है । आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने के लिए उस आत्मा को संसार की समग्र आत्माओं के साथ आत्मीय संबंध कायम करना होता है, उसी संबंध के विकास की क्रमिक प्रक्रिया का वर्णन समता दर्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है ।

वास्तव में वर्तमान में जहां कहीं भी दृष्टिपात किया जाता है तो यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि आज व्यक्ति से लेकर विश्व तक अशांति या द्वन्द्व की स्थिति छाई हुई है और उसके मूल में विषमता ही एक मात्र कारण है, चाहे कोई व्यक्ति हो या समाज या चाहे राष्ट्र । लगभग सभी के मन में यह स्वार्थ की भावना गहराती जा रही है कि दुनियां में मैं ही रहूँ, मेरा ही अस्तित्व रहे, अन्य किसी को वह पसंद नहीं करता है । आज मानव अपने इस छोटे से जीवन की स्वार्थ पूर्ति के लिए हजारों का हनन करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता है, इस तुच्छ अमानवीय भावना ने सर्वत्र अशांति का साम्राज्य फैला दिया है । भाई-भाई में, बाप-बेटे में, पति-पत्नी में, ननद-भौजाई में, एक परिवार का दूसरे परिवार से, एक समाज का दूसरे समाज से, एक धर्म का दूसरे धर्म से, और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से यदि कोई झगड़ा होता है तो वह सिर्फ इस तुच्छ भावना के कारण होता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरे अधीनस्थ रहो, या फिर तुम्हारी वस्तुएं तुम्हारी नहीं होकर मेरी हैं, दुनियां में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, दुनियां में मैं ही रहना चाहता हूँ । इस तुच्छ भावना में रमकर मानव ने स्वयं के विनाश को स्वयं ने ही आमंत्रित कर लिया है ।

आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर घात लगाये बैठा है, जिसके परिणाम

स्वरूप दो बार विश्वयुद्ध की भयंकर वीछार हो चुकी है। फिर भी तृप्ति नहीं हुई है। आज मानव ने ऐसे परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया है, जिनके विस्फोट से लाखों-करोड़ों व्यक्तियों की जिन्दगी कुछ ही क्षणों में समाप्त हो सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया, इस विश्व जैसे अन्य अनेक विश्व का भी नाश निर्वहण किया जाए तो भी उन सारे विश्वों के विनाश की क्षमता के अणुबम आज मानव के पास मौजूद है।

हिरोशिमा में डाले गये बम से करीब ६५१५० मानव मारे गये थे। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब ढाई करोड़ आदमी मारे गये थे और बाद में छूटक युद्धों में भी करीब ढाई करोड़ लोग मारे गये। इस प्रकार पांच करोड़ व्यक्ति मारे गए। वैज्ञानिकी खोज ने बतलाया है कि बोटुलिज्म जहर का एक ग्राम ७८ लाख आदमियों को मार सकता है और अशुद्ध सिटाकोसिस जहर का चौथा ग्राम ७ अरब व्यक्तियों को मार सकता है। ऐसे मारक विष के द्वारा निमित्त अणुबमों का खजाना बड़े-बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के पास विद्यमान है। ऐसी स्थिति में यह विश्व कब किस समय प्रलयकारी रूप ले ले, यह कहा नहीं जा सकता। न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक अमेरिकी वैज्ञानिक सेम्युअल कोहन ने तो तीसरे विश्व युद्ध की भी घोषणा कर दी थी। उनके अनुसार १९८५ से १९९९ के बीच कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है। जिसमें अरब-इजराइल, भारत-पाकिस्तान, चीन-दक्षिण अफ्रीका विभेद रूप से लड़ेंगे। रूस और अमेरिका परोक्ष रूप में रहेंगे। बमों का भी व्यापक स्तर पर प्रयोग होगा। यह घोषणा मानवीय चेतना को भयाक्रांत बनाने वाली है।

इस स्वार्थपरता ने समुचित मानव जाति को विनाश के ऐसे कगार पर ला खड़ा किया है कि यदि इनसे वापस रिवर्स (पीछे) नहीं हुए तो विनाश अवश्यंभावी है। ऐसी स्थिति में यदि मानव चेतना ने नवीन अंगड़ाई नहीं ली तो यह विनाश का रूप कितना उग्र रूप धारण कर लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

आज भारत देश की स्वयं की दशा भी बड़ी दयनीय बनी हुई है। बोट की राजनीति में चंद व्यक्तियों के स्वार्थ के कारण हजारों हजार निर्दोष व्यक्ति पिसते चले जा रहे हैं। इस परिपेक्ष्य में आचार्य देव द्वारा प्रतिपादित विश्व शांति का अमोघ उपाय समता दर्शन की नितांत आवश्यकता है। समता दर्शन डूबते हुए जनजीवन की एक मात्र पतवार बन सकती है। यद्यपि समता का महत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समझा गया है, तभी सन् १९८७ का वर्ष समता वर्ष के नाम से घोषित किया गया था यथापि उस घोषणा के साथ समता का सकारात्मक रूप न आने के कारण विषमता का उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। यह सत्य है कि भोजन के उद्घोष से भूख शांत नहीं होगी, परन्तु उस उद्घोष के साथ ही

भोजन ग्रहण किया जाएगा और वह भोजन आंतरिक रासायनिक परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता हुआ खल भाग, रस भाग आदि में विभाजित होकर यथा-योग्य रूप से सभी इन्द्रियों के पास पहुंचेगा, तभी शरीर में तेजस्विता आ सकती है, वैसे ही समता दर्शन के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से ही विषमताओं का उन्मूलन नहीं हो सकता है, उस समता को जीवन में सकारात्मक रूप से यथा-शक्ति उतारना होगा, तभी शांति का सही स्वरूप आ सकेगा ।

समता दर्शन को व्यक्ति से लेकर विश्व तक सकारात्मक रूप देने के लिए आचार्य देव ने चार सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं । १. समता सिद्धांत दर्शन, २. समता जीवन दर्शन, ३. समता आत्म-दर्शन, ४. समता परमात्म-दर्शन । जिनका विस्तृत वर्णन तो 'समता दर्शन एवं व्यवहार' नामक ग्रन्थ में किया गया है तथापि यहां आपकी जिज्ञासा का समाधान देने के लिए संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कर देता हूं ।

समता-सिद्धांत-दर्शन—किसी भी वस्तु को अपनाने से पहले उसकी उप-योगिता और अनुपयोगिता के बारे में चिंतन-मनन कर तदनन्तर अवधारण आवश्यक होता है । किसी अनुपयोगी वस्तु को ग्रहण कर भी लिया जाता है तो उसे समय के प्रवाह के साथ छोड़ भी दिया जाता है । अतः जिस किसी वस्तु को अपनाना है तो उसकी पूर्ण समीक्षा करने के पश्चात् ही अपनाना उपयुक्त रहेगा समता को जीवन में अपनाने के पूर्व उसके सिद्धांतों को उपयोगी माना जाए । इस बात को दृढसंकल्प के साथ स्वीकार किया जाए कि समता दर्शन हमारे लिए पूर्ण रूप से उपयोगी है एवं इसे अपनाने पर ही आत्म-शांति प्राप्त हो सकती है ।

यह सत्य है कि जिसे हम अन्तर चेतना से स्वीकार कर लेते हैं, तदनुसार की गई गति, सही प्रगति में रूपांतरित होती है ।

वर्तमान में आधुनिक युवा और युवतियां जो सिनेमा आदि देखते हैं, उनके मन में या मस्तिष्क में वहां का गीत अच्छी प्रकार से जम जाता है और वे जहां तहां भी जाते हैं, उसे गुनगुनाते रहते हैं, जिसका भान कभी-कभी उन्हें भी नहीं रहता है । ठीक इसी प्रकार समता से व्यक्ति से लेकर विश्व तक की शांति तभी सम्भव है । जब समता को हम उसी रुचि के साथ मानें । तभी वह व्यावहारिक स्तर पर सकारात्मक रूप से उभरेगी । समता का व्यावहारिक रूप है—सम सोचें, सम मानें, सम देखें, सम जानें और सम ही करने का प्रयास करें । जीवन के प्रत्येक कार्य में समता का होना परम आवश्यक है दूसरों के अस्तित्व को भी हमें हमारे अस्तित्व के समान स्वीकार करना होगा ।

समता-सिद्धान्त दर्शन के कुछ प्रावधान—१. समग्र आत्मीय शक्तियों के सम्यक् सर्वांगीण के विकास को सर्वत्र सम्मुख रखना । २. समस्त दुष्ट वृत्तियों के त्यागपूर्वक तत्साधना में पूर्ण विश्वास रखना । ३. समस्त प्राणीवर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करना । ४. समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं के यथायोग्य सम-

आचार्य श्री नानेश दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष
के उपलक्ष्य पर शत शत वंदन अभिनन्दन

प्रतिष्ठान :

● मंगलचन्द सिपानी

● प्रेमचन्द सिपानी

● विजयचन्द सिपानी

● अशोककुमार सिपानी

○ मंगल इन्टरप्राइसेस

फोन :

○ प्रेम ट्रेडिंग कम्पनी

४४५६३१

○ विजय इन्टर प्राइसेस

४४३१५६

○ सिपानी ट्रांसपोर्ट्स

४४१७०३

नं. ११, राजा स्ट्रीट, टी. नगर

मद्रास-१७ पि. ६०००१७

धेवरचन्द मंगलचन्द सिपानी

पो. उदयरामसर, जि. बीकानेर (राज.)

With Best Compliments From-

DIAROUGH (India)

6, Sitaram Niwas

1st Floor, 1st Bhatwadi

J. S. S. MARG,

Bombay-400004

Diamond Manufacturers Exporters & Importers

With Best Compliments From—

Fax 022-8224020

Phone : 8110648

8112575

8118633

(Hukmichand Jain)

DIAMOND EXPORTS

Diamond Manufacturers

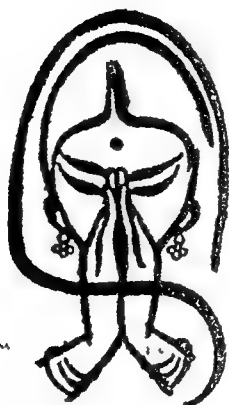
Exporters & Importers

234, Panchratna, Opera House

Bombay 400004

With Best Compliments from-

Mittalal Jain

Phone 811 99 84

Off. : 811 89 35

811 8632

Telex No. 011-73473 Diex In

Resi. : 8225915

: 8223114

M. K. Diamond

**Diamond Manufactures
Importers & Exporters**

Office :

424, 'PANCHRATNA'

Opera House

Bombay-400004

With Best Compliments From :

Mohan Aluminium Private Ltd.

(Prem Group Concern)

Regd. Office : 228 "PREM VIHAR"

Sadashivanagar

BANGALORE-360080

Tel : 340302 & 365272

Admn. Office & 9th Mile, Old Madras Road

Work

Post Box No, 4976

BANGALORE-560049

Tel. : 58961 (3 lines) Grm : "PREGACOY"

City Office : 94, III Cross, Gandhinagar

BANGALORE-560009

Tel : 28170, 75082 & 29665

Gram : "CABAGENCY"

Telex : 0845 8331 PREM IN

Manufacturers of Acsr & All Aluminium Conductors
Registered With Dgtd & Dgs & D And Licened to
To Use I S I Mark.

Associated in : *Gujarat, Rajasthan, Hariyana & Tamil uadu*

**With Compliments
from**

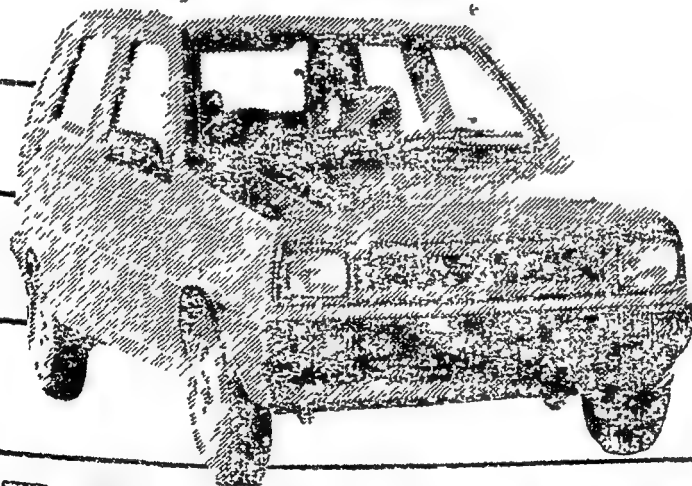

Sipani Automobiles Limited

Tumkur Road, Bangalore-560 022

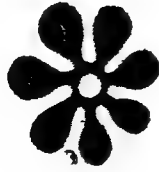
Tel: 361096/362470/366682.

**manufacturers of the
MONTANA
Diesel & Petrol cars.**

MONTANA

With Best Compliments from--

M/s Dungarmal Bhanwarlal Dassani

M/s Dungarmal Satysnarayan

M/s Gopalkrishan Tea Estate

M/s Prakashchand Kishanlal

76, Jamunalal Bazaz Street; CALCUTTA-7
Phone-385648

With Best Compliments From:-

R. D. BUILDERS

Promoters, Builders & Government Contractors

Bikaner Building 8/1, Lal Bazar Street 1st Floor

CALCUTTA-700001

With Best Compliments From-

Peneuin Ribbons (India) Marketing Pvt. Ltd.

R.O. B-36 DDA Sheds Okhla Industrial Area Phase II
New Delhi-110020

Tel. 6831866

Printer Ribbons for Computers & All Kinds of Business Machine

---

Vith Best Compliments From

Raj Kamal Enterprises

M. G. Industrial Estate No. 20, Bannerghatta Road

BANGALORE-560027

Vitn Best Compliments From-

Premier Filaments

131, 4th Cross, Lal Baugh Road, K. S. Gardens

Bangalore.560027

With Best Compliments From-

Sethia Plastic Industries

S-93, Okhala Industrial Area Phase II

NEW DELHI

Telephone-6434016

Mfg. of P. V. C. Rigid Films

आचार्य श्री के दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में

श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ

उदयरामसर

With Best Compliments From :

North Eastern Carrying Corpn.

Entrust your cargo for [winged service
to us for the states of-

☐ Assam	☐ Bengal
☐ Bihar	☐ Orissa from Delhi
☐ Punjab	☐ Haryana
☐ Rajasthan	☐ Gujrat
☐ Maharashtra	☐ Madhya Pradesh

& Uttar Pradesh

H. O. Adm. Office 9062/47, Ram Bagh Road,

Azad Market, **Delhi-110006**

Ph. : 52-7700, 52-7760, 52-7348, 52-7005

With Best Compliments from-

PRAVEEN PLASTICS

5373, Gali Pattiwali, New Market Sadar Bazar

Delhi.6

Telephone: 739364

Dealers in—P. V. C. Raw Materials

With Best Compliments From-

VIKAS POLYMERS

6/3 Kirti Nagar Industrial Area

New Delhi.110015

Mfg. of P. V. C. Compounds

Telephone—532191, 537592, 538088

With Best Compliments From-

Gram-AVONPLAST

Phone-235283, 224801 Tcc. 609187

Telex-0845 2184 MAICIN

M/s AVINYL PRODUCTS

E-7/1, Unity Buildings, J. C. Road, BANGALORE-2

Mfg. Of 'AVONSTRAP' Non Metallic Box Strappings

'AVINYL' PVC Compound for Cables Pipes and Tubeings

With Best Compliments From-

M/s SOMU & Co.

No. 25, S.G.N. Layout Lalbagh Road, BANGALORE-27

Dealers In-SOLVENTS   CHEMICALS   ACIDS

Telex - 0*45 - 2179 'SOMUIN'

Telephones-222054, 235756, 235754, 274544

Sister Concerns- M/s SOLVENTS & CHEMICALS CO, BANGALORE

M/s SOMU SOLVENTS PVT. LTD. BANGALORE

M/s PACK-AIDS, BANGALORE

M/s MET INTERNATIONAL BANGALORE

(Mfrs. Foundary Chemicals) Ph. 222673

With Good Wishes from-

Mukesh Jain

ARIHANT CHEMICALS

Importer & Trader of P.V.C. & Plastic Raw Materials

F-21 Bhagwant Singh Market, Bahadurgarh Road

Phone Off 730381, 510645   Res. 7216324, 7234623, 743723

NEW DELHI-110006

NAND KISHORE MEGHRAJ

Jewellers

Exports & Retails Showroom

A/78 Central Market Lajpat Nagar NEW DELHI-110024

Phones-6834777, 6834702

Telex-031-78129 NK IN

Fax-6834704

Retail Showrooms Johari Bazar, JAIPUR-302003

Phone-43101

N.K. Jewellers, 1397 Ist Floor, Chandni Chowk

NEW DELHI-110006

Phones-2514436, 2513951, 2525247

With Best Compliments From :

Grams : GALCONCAST

Telex : 0425-7023

Phone : 869440 869350

Galada Continuous Castings Ltd.

12-13-194, Tarnaka,
HYDERABAD-500017 A. P. India

Pioneer Manufacturers of

Galmelec

All Aluminium Alloy Conductors (AAAC)

AAAC approved by

ISI, REC, RDSO, ASTM, B. S&C.

AAAC means Aluminium Magnesium Silicon Alloy heat
treated Conductor

- " Strength is same as ACSR
  - " Saves & about 9% of powerlosses
  - " Withstand sea corrosion and chemical corrosion
  - " Saves cost of Stringing and Maintenance
  - " The better substitute for ACSR/AAC
  - " is now available in INDIA
-

FOR LINES

Transmission, Distribution & Railway
Electrifications

"AAAC", the absolute Choice

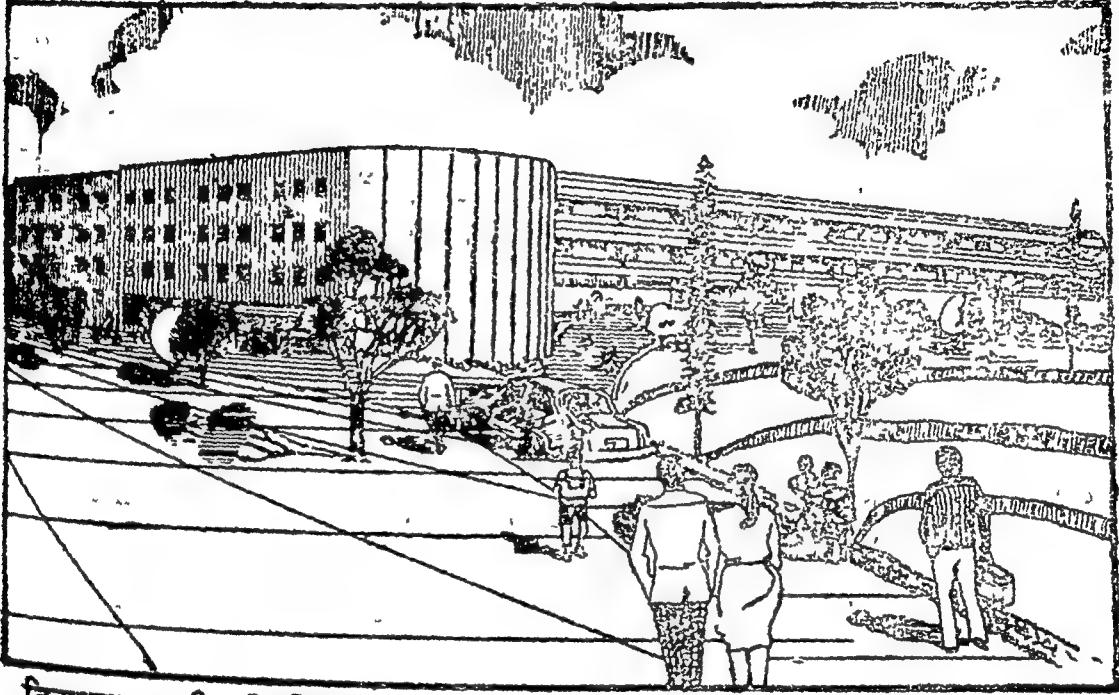

परम श्रद्धेय, चारित्र्य चूड़ामणि, समता विभूति, धर्मपाल प्रतिबोधक, समीक्षण
ध्यान-योगी, जिनशासन प्रद्योतक, अखण्ड बाल ब्रह्मचारी
आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री नानालालजी म. सा. के दीक्षा

अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाशित

श्रमणोपासक विशेषांक की सफलता हेतु

श्री जवाहर जैन शिक्षण संस्था परिवार, उदयपुर की हार्दिक शुभकामनाएं

विद्यालय की विशेषताएँ :

- ❖ विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान
  - ❖ उत्तम परीक्षा परिणाम
  - ❖ नर्सरी से अंग्रेजी का विशेष शिक्षण
  - ❖ सभी स्तरों पर सह शिक्षा
  - ❖ नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा तथा जीवन मूल्यों के विकास पर विशेष बल
  - ❖ प्रशिक्षित स्थाई, अनुभवी एवं पुरुस्कृत शिक्षक
  - ❖ सीनियर हायर सैकण्डरी स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में शिक्षा की व्यवस्था
- हम आचार्य श्री के दीर्घ जीवन की कामना करते हैं।

संग्रामसिंह हिरण	करणसिंह सिसोदिया	अमृतलाल सांखला	विजयसिंह खिमेसरा
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव	संयुक्त सचिव
मनोहरसिंह गलूण्डिया	चोसरलाल कच्छारा	नियाजबेग मिर्जा	मोड़ीलाल राजपूत
कोषाध्यक्ष	प्रधानाचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यापक प्रतिनिधि
श्री ललित मट्ठा	डॉ. पी. एल. अग्रवाल	श्री राजकुमार अग्रवाल	श्री दिनेश कोठारी
सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
डॉ. यू. एन. दीक्षित	रणजीतसिंह सरूपरिया	दुल्हेसिंह सिरोहिया	हिम्मतसिंह नाहर
सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य

विशेष अनुग्रहकर्ता:—मदनलाल सिधवी, मोतीलाल वापना, मनोहरसिंह सरूपरिया

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ:-

श्री केसरीचन्द कोठारी

मेमोरियल ट्रस्ट

जयपुर

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ

वी. एच. ज्वेल्स

सिरहमल नवलखा परिवार

जयपुर

With Best Compliments From-

JABAR CHAND BOHRA

Charitable Trust

Madras 79

श्रद्धेय आचार्य-प्रवर श्री १००८ श्री श्री नानालाल जी म.सा.
के ५०वें दीक्षा-जयन्ती के अवसर पर शुभकामाओं के साथ

Ph. 71301-71745

L. Premchand Bothara

3, Muthu Rama Mudali St.

MADRAS-600004

With Best Compliments From-

Grams: SIPANI

Phone: 8445

P.B. No. 37

8387

Sri Sipani Saw Mills & Wood Works

Mfrs. of

All Kinds of wood Materials

Specialists In Silver OAK & Timber Planks

Gavana Hally, CHIKMAGALUR-577101

With Best Compliments From-

Phone No. 431897, 431615

434649, 431729

Mootha Investments

No. 555, B.B. Road, ALANDUR

Madras-600016

With Best Compliments From-

M/s. Hyderabad Insulated Wires (P) Ltd.

Office : 7-1-493, Ameerpet

HYDERABAD : 500016

Phone No. 223624, 224781

Manufacturers Of DPC Aluminium Wires/DPC

Aluminium Strips

Factory : B 7&8, Industrial Estate

Palancheru

Medak District

ANDHRA PRADESH

Phone No. 2351, 2661

Telephones : 529251-519120-775429

Residence : 6433428-529298

Telegram : 'JAINANA'

Consignment Agent of :

BHARAT ALUMINIUM

COMPANY LIMITED

J. J. CORPORATION

House Of Aluminium

15/5504 South, Basti Harphool Singh

Sadar Thana Road

DELHI-110008

M/s. GAUTAM CLOTH STORES

CLOTH MERCHANTS

P. O. NOKHA-334303

Dt. BIKANER (Raj.)

दीक्षा सद्ध शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ:-

सरदारमल उमरावमल ठड्डा

गणेश भवन

परतानियों का रास्ता, जयपुर

With Best Compliments From-

S. Manak Chand Pukhraj

FINANCIERS

Vinayaga Mudali St.

SOWCARPET

Madras-79

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ:-

सरूपचन्द चोरड़िया सन्स

सोंथली वालों का रास्ता

जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ:-

कोसमो पोलीटन ट्रेडिंग कोरपोरेशन

नथमलजी का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर

Cosmopoliton Trading Corporation

Nathmalji ka Chowk Johari Bazar JAIPUR

With Best Compliments from-

SIPANI GROUP OF INDUSTRIES

Mfg. of HDPE Woven Sacks, Packing Cases in
Silver Oak Wood, P.V.C. Stretch Bottles

No. 3, Bannerghatta Road

Bangalore: 560029

Phone-643310, 641296, 644344 Gram-SIPANI

With Best Compliments From-

Bharat Conductors Pvt. Ltd.

NO. 28, VI Cross, V Main Road, Gandhinagar

Bangalore-560009

Telephone-70342, 72777

Telex-0845-2540-TARA

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं के साथ-

श्री दीपचन्द किशनलाल भूरा
पूर्व बाजार, पो. करीमगंज
(आसाम) - ७८८७११

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ

एक शुभचिंतक

करीमगंज (आसाम)

With Best Compliments From-
Hirachand Ratanchand
Ratanchand Rameshchand
Prasannchand KailashChand
Sayarchand Subhaschand
Goutamchand Praveenchand

Regional Office
RATAN MANSION

170, 6th Cross, Gandhinagar BANGALORE-560009

Phone: 70825, 28751, 70028

Head Office

HIRA MANSION

17, Genral Muthia Mudali Street,
Sowcarpet, MADRAS-79

Phone-33064, 34573

32798, 30510

Grams-SARVODAYA

Grams: SARVODAYA

Divisional Office

TAVVA MANSION

1-8-142-B, Plot No. 4,

Prenderghast Road

SECUNDERABAD-3

Phone-843267, 845110

840110

Grams-SARVODAYA

With Best Compliments from-

WORA WIRES

Manufacturers of-

*H. B. Wire, Electrade Quality Wires, Annealed Wires, Cable Armour Wire,
G. I. Wire & G. I. Stay Wire*

Telephone. 32666

Gram: VORAWIRES

Plot No. D-1, D-2, Sector-A Industrial Area
Sanwer Road **INDORE-452003**

Oswal Calendar Company

Phone : 2511075, 2513587

Gram-OSWALCALCO

1939, Shankar Terrace, The Fountain, DELHI-6
Mfg. of -Quality Calendars, Datepade, Office Date Calendars
Plain Pictures, Diaries, Greeting & Wedding Cards
& Offset Printers

फोन-५८५८

सेठ शेरमल फतेचन्द डागा ट्रस्ट

नई लाइन, बोथरा चौक, गंगाशहर, बीकानेर (राज.)

५०५० गुरुदेव की दीक्षा अर्द्धशताब्दी के अवसर पर हमारी शुभकामनाएं-

फोन:-४८एवं३४८

शांतिलाल अजयसिंह

७७, धानमण्डी रायसिंहनगर

सम्बन्धित फर्म.-

अमरचन्द धनराज

रायसिंहनगर फोन ४८

विनय टेक्सटाईल्स

बी-IV-२४३ लालुमल स्ट्रीट, लुधियाना

महावीर ट्रेडिंग कम्पनी

नई अनाजमण्डी, बीकानेर रफोन ४३६३

पनेचन्दजी मूलचन्दजी

गंगाशहर

शुभाकांक्षी

मूलचन्द सेठिया व समस्त सेठिया परिवार

पेयजल, कृषि विकास, ट्यूबवेल एवं जलोत्थान सिचाई योजना में सर्वोत्तम

लक्ष्मी रिजिड पी. वी. सी. पाईप

(१/२" से १०" तक के आकार में उपलब्ध आई.एस.आई. मार्क)

निर्माता-

एक्युरेट पाईप्स एण्ड प्लास्टिक्स प्रा. लि.

६१, बापू बाजार, टाऊन हॉल के सामने, उदयपुर (राज.)

फोन: २४४१६-२७७३२ तार "एक्युरेट" टेलेक्स.०३३-२६१ APPLIN

जलगाव ऑफिस ५ हाउसिंग सोसायटी, साहूनगर, जलगाव (महाराष्ट्र)

फोन-५६५१

INDIAN PLASTICS

B-267 Okhla Industries Area Ph. I, NEW DELHI

Phone-634386, 5415225

Mfg. of Pvc Films & Tubes for Toffee Paper & LLDP Tube

With Good Wishes from-

Tel. 527132

Karni Commercial Corporation

1381-82 Faiz Ganj Gali No. 5, Bahadur Garh Road

DELHI-110006

Dealers In TOYS

GAGE POLYPACKS

A 108 DDA Shed Okhla Ind. Area Ph. II, NEW DELHI-110020

Mfg. of Pvc Films for Toffee Paper

Phone-6841344, 6842767

Phone Fac. 6847804 Res. 6445791

Maheshwari Plastics

35, DSIDC Shed. Scheme III; Okhla Ind. Area Phase-II

NEW DELHI-110020

Mfgs. of All Types of P.V.C. Compound

With Best Compliments From:-

Mr. M. S. NAGORI

Ms Agricultural & Industrial Supplies

25 N. R. Road, BANGALORE-560002

Bothra Plastic Industris (p) Ltd.

X 53, OKhla Industrial Area Ph II

New Delhi-110020

Agent—Indian Petrochemical Ltd. BARODA

Phone-6844006, 6841016, 683791, 6833711, 68341027

Grams-KAGAJSASES

Phon 224499, 222937

Karnataka Paper Agencies

Room No. 1&2, 2nd Floor, 73, J.C. Road, Reddy Building

Bangalore-560002

Kiran Plastic Industries

Mfgs. of Rigid PVC Films & Tubes

B-25, D.D.A. Sheds, Okhla Industrial Area Ph. II

NEW DELHI-110020

Fact. 6844036, 6845868 Res 82-57096

With Best Compliments from—

Khusalchand Hastimal Sisodia Group

Kusal Mansion, 105, 3rd Cross, Anand Rao

Extension, Gandhinagar, BANGALORE-9

Phone-258230, 258235

Phone Off. 471419 Fac 426393 Res. 446521 Gram-Polychem

M/s Polyvinyl Products

Mfg. of P. V. C. Plasticizers

Factory at-No 168/5, Valasaravakkam, MADRAS-600087

Sri B. Shantilal Pokarna

'Kamal Nivas' 31, Crescent Road

High Grounds, **Bangalore-1**

Phone No. 73660, 27516

SAMPATHRAJ KATARIA

Jain Jewellers, 22ct. Gold Jewellery

64, 3rd Cross, Sri Rampuram

Bangalore.560021

Phone-358661. 359483

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

लक्ष्मी साड़ी फ़ॉल

विशेषतायें—अधिकतम लम्बाई. आकर्षक रंगों में उपलब्ध, पक्के रंग

निर्माता—कैलाश स्टोर

४०३३ गली अहीरान, पहाड़ी धीरज . दिल्ली-११०००६

With Best Compliments From :

Phone : Off. 510968, 519658

Resi. 523704

Bimal Rampuria

RAMPURIA PLASTICS

Deales in : All Kinds of Plastic Raw Material

3007/5-M, Saini Mkt, Bahadurgarh Road, Sadar Bazar,

Delhi-110006

With Best Compliments From :

off. 779207

Phone : Resi. 770473

771748

Shanti Lal Surana & Co.

Dealers in : Buckets Baskets, Basins & Novelties

All Kinds of Plastic Household Goods.

Resi. 58, South Basti Harphool Singh

Sadar Thana Road, Delhi-110006

59, Khurshid Market

Sadar Bazar Delhi

With Best Compliments From :

SANS KARAN SURANA

Office :

2 West, Sadar Thana Road,

DELHI:110006

Phone : 521654, 772697

Resi :

A-23, Ashok Vihar,

Phase II, DELHI-52

Seven Star.....Saunf Churi

With Best Compliments From-

Phone : 293237, 31852

Bavishi Silk Industrial

20, Kitchan Garden Lane

Mangaldas Market

Bombay

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्री धनपतसिंह ढढा
तेजपुर

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्री आसकरणा चतुर्भुज शाह बोथरा
पो. तेजपुर-७८४००९ (आसाम)

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्री केवलचंद सेठिया
तेजपुर

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

मै. दी कल्याणी टी कम्पनी लिमिटेड

कलकत्ता

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

गोटीलाल भोरीलाल जैन

फोन : २८

कमीशन एजेंट

ओसवाल ट्रेडर्स

फोन : २७

बड़ीसादड़ी

अरिहन्त सावलस एण्ड प्रेनाइट्स

जी. २८, उद्योग विहार सुखेर (उदयपुर)

८२७, सेक्टर नं. ४ हिरणमगरी

फोन : २३५१८

With Best Compliments From:-

Sangam Saree Centre Pvt. Ltd.

76/86 Old Hanman Lane

BOMBAY

With Best Compliments From-

Phone : 314059, 316016

Shankar, Fabrics, Pvt. Ltd.

9-11, Old Hanman First Cross Lane

BOMBAY

With Best Compliments From :

Ph. 520054

NN TITONI

Knitting Pins & Karoshia

Mfg. Nit Needles, FARIDABAD

Please Contact—

Aksar Trading (P) Ltd.

356/C Teliwara, Delhi—6

With Best Compliments From :

PLASO PAN^R

Engrs. (India) C-83, Okhla Industrial Area Phase-I
New Delhi-110020 Phone 6831724. 6843576

Creators Of Plasopan PVC Structural systems & Duroplast PVC DOORS.

With Best Compliments From—

Phone Off. 7116790

Res 7273627

PLAS-CHEM

A-75, Wazirpur Industrial Area, DELHI-110052

Dealers in : P. V. C. Raw Materials

With Best Compliments From :

Ph. 24

Tele PARAKH

Resi. 84

Keshari Chand Mool Chand

General Merchants & Commission Agents

Nokha-334803 (Bikaner)

केशरीचन्द मूलचन्द पारख, नोखा बोकानेर

सम्बन्धित फर्म—

तार-किसानदाल

फोन-२४

रतन दाल मील

किसान छाप हरे प्रकार की दालों के निर्माता नोखा (बीकानेर) राज.

With Best Compliments From—

Phones : 7119027, 7119026
7125820

CHEMO PLAST

A-78/1, G. T. Karnal Road, Industrial Area
DELHI-110033

With Best Compliments From :

Ph: Off. 7110032/7118708/7228845

Gram :- 'Oswal Pipe'

Res. 7113548

Oswal Cable Products

A 93/1, Wazirpur Group Industrial Area DELHI-110053

Mfs of :- PVC Conduit Pipes & Dealers in PVC Rawmaterials

वीक्षा अर्द्ध शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्री फुसराज जुगराज बोथरा
तेजपुर

वीक्षा अर्द्ध शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्री एस. बी. मनिहारी स्टोर
तेजपुर

With Best Compliments From :

V. C. Baid

off. : 738870
Phone : Res. 748960/7228218

D. V. POLYMERS

Deals in:- All Kinds of Plastic Raw Materials

Shop No, F-5, 3003, Bhagwant singh Market,

Bahadur Garh Road DELHI-110006

With Best Compliments From :

Phone : 2913921, 2517826

Nemchand Shantilal

NOKHA-334803 (Bikaner) Raj.

Nem Chand Nirmal Kumar

Naya Bazar, DELHI-110006

With Best Compliments From :

ONTIME EXPRESS PVT. LTD,

The Domestic, Worldwide Courier

Off. :- 9062, Ram Bagh Road, Azad Mkt.,

DELHI-110006

Call-733843, 773676

With Best Compliments From :

Phone Off. 773703
Res. 7275348

Jain Clotn Store

5742-Basti Harphool Singh Sadar Thana Road Delhi-110006

P. K. Textile

Panipat

Karnidan Balchand

Delhi Phone : 735941, 7275348

With Best Compliments From-

Ph. 845317

SANJAY Binny Show Room

120, Wallajah Road
MADRAS - 600002

With Best Compliments From-

Sagarmal Chordia

Mohanlal Chordia

Ph, 74819, 72875

Chordia Finance (P) Ltd.

71, Appu Mudali Street
Mylapore MADRAS-600004

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में ।

मै. सनगेम कोरपोरेसन

एम. एस. बी. का रास्ता, जौहरी बाजार
जयपुर

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्रीमती सूरज देवी चोरड़िया

एवं

सुपौत्र ऐवन्त, अन्नत, आशीष, अभिषेक व अपूर्वा
जयपुर

दीक्षा श्रद्धाशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

मै. भुटान डुअर्स टी. एशोसियेशन लि.

कलकत्ता

With Best Compliments From :

Phone : 520481

557992

Pradeep Matching Centre

All Kinds of Matching Colour Cloth 2×2 , 2×1 , Sareefalls,
Peticoat Georget, Odhni, Colour Poplin etc.
Pather Gatti, HYDERABAD-500002

With Best Compliments From :

Phone : 553976

DECCAN Cable and Electric Co.

No. 245, Alkarim Trade Centre
Ranigunj, SECUNDERABAD-500003

Head Office :

NEW NALLAKUNTA,
Hyderabad-500044

With Best Compliments From -

Phone : 853104

Manmal Parasmal Surana

M/s Suswani Cables

17, I. D. A. Cheriapaly

HIDERABAD

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्रीमती कमला देवी चोरड़िया

एवं

पुत्रवधु, रजनी, मधु, शैल, मधु

जयपुर

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्रीमती प्रेमलता चोरड़िया

एवं

सुपौत्र विपुल, सुपौत्री श्रुस्ती

जयपुर

With Best Compliments From-

Ph. 442787

B. Gulab Chand Bora JEWELLERS

B. Gulab Chand Bora & Sons

81 V. S. Mudali Street

Saidapet, **Madras-600015**

With Best Compliments from-

ASK FLONYL for finest quality suede

Ph. : 2249432

VELVET EMPORIUM

9/7291, Mahavir Gali, Gandhi Nagar

Delhi-110031

With Best Compliments From :

Ph. 34070

Sunita Finance Company

BASANT BHAWAN Kedar Road,

Guwahati-781001

Sister Concern—

Punit Finance Co.

With Best Compliments From :

Shri Jewantmal Sushilkumar Kothari

Phone : Off. 32358

Resi. 24604

SALES INDUSTRIALS(NE)

114, Sreemanta Market, A.T. Road,

GUWAHATI-781001 (Assam)

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे :

श्रीमती वर्षो तालेड़ा

एवं

पुत्र-धवल

जयपुर

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्रीमती वासुमति तालेड़ा

एवं

पुत्र स्नागदा

जयपुर

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

अमोलकचन्द केवलचन्द

हलवाई लेन

रायपुर (म.प्र.)

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

फोन : ५५७

चम्पालाल जैन

सरकारी मान्यता प्राप्त प्रथम श्रेणी के कन्ट्राक्टर एवं सप्लायर्स
अस्पताल रोड, कोकड़ाझाड़ (आसाम)

With Best Compliments From :

Phone : Off 7211156

Res. - 7211194, 7115955

Mahavir Enterprises

A-64, Group Industrial Area, Wazirpur,

DELHI-110052

DAGA CABLES

Phones : Off. 7214934, 7211093

Res. 7117509

Daga Plastic Industries

A-38, Group Industrial Area, Wazirpur,

DELHI-110052

With Best Compliments From :

Shantilal Dualatraj Shankhla

Phone Of : 28489

ENGINEERING ENTERPRISE

ANAND BHAWAN, A. T. Road

GAUHATI-781001 (Assam)

With Best Compliments From-

Grams : FLUXCORE

Phone : 6841514, 6841003

M/s. Kumar Metals (P) Ltd.

Mfg Rosai Core Solder Wire & Shieks

A-70 Okhla Industrial Area, Phase II

New Delhi 20

With Best Compliments from-

Phone : 34140 (O)

27262 (R)

BOTHRA HIRE PURCHASE CO.

MOTOR FINANCIER

Hem Barua Road, Fancy Bazar

GUWAHATI-781001 (Assam)

Sister Concern-

Bothra Motor Finance Ltd.

Bothra Finance Corporation

दीक्षा अर्धगताव्दी वर्ष के उपलक्ष में :

बिजनी डुअरर्स टी कम्पनी लिमिटेड

शान्ति निकेतन

८, कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता-१७

दीक्षा अर्धगताव्दी वर्ष के उपलक्ष में :

मै. इस्टर्न डुअरर्स टी कम्पनी लिमिटेड

८, कैमक स्ट्रीट

कलकत्ता-१७

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

कमल स्वीटस
कमल भुजिया भण्डार
पुरानी लाईन, गंगाशहर

मानमल सुराना
पुरानी लाईन, गंगाशहर

श्रीमती चम्पादेवी संचेती
स्व. श्री रतनचन्द संचेती
जयपुर

श्रीमती लाडबाई ढढा
श्री उमरावमल ढढा
जयपुर

श्रीमती जतनदेवी ढढा
श्री सरदारमल ढढा
जयपुर
(वर्तमान कोषाध्यक्ष)

श्री तेजकवर बैद
W/o इन्द्रजीत सिंह बैद
जयपुर

श्रीमती प्रभादेवी चोरड़िया
श्री अभयकुमार चोरड़िया
जयपुर

श्रीमती निर्मला सेफिला चोरड़िया
जयपुर

With Best Compliments From-

M/s Mohanlal Padam Chand Surana

506 M. K. N. Road,
Alandoor, MADRAS-600016

Rajendra Timber Traders

Rajendra Saw Mill
U. B. Road, KADUR-577548

M/s Pawan Motors

Biur Road, KADUR

PARAS DALL MILL

Nagaur Road, NOKHA 334803 (Raj.)

Jorawarmal Jiwraj Pincha

NOKHA-334803 (RAJ)

Sri Manjunatha Wood Industries

P. B. No. 12, K. M. Road, KADUR-577548

Keshriya Electronics

(Jeevraj Punmiya-Sadri) RAJ
Station Road KADUR-577548

ROCK INDUSTRY

223, Ashok Nagar Shastrimarg
UDAIPUR-313001

दीक्षा अर्घशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्रीमती मानबाई मंजुदेवी चोरड़िया

जयपुर
(सपरिवार)

श्री जयचन्द स्टोर

जेजपुर

श्री सरोज टेक्सटाईल्स

जेजपुर

श्रीमती सूरज देवी मूथा

धर्मपत्नी भंवरलालजी मूथा

उषा, कस्तूरी, नीला, नलिनी, वन्दना मूथा

जयपुर

श्रीमती सुशीला देवी बैद

W/o श्री मंगनसिंह बैद

जयपुर

श्रीमती निर्मला देवी मेहता

धर्मपत्नी श्री ज्ञानचन्द मेहता

जयपुर

श्री मिश्री बाई मेहता

W/o श्री कनकराजजी मेहता

जयपुर

श्रीमती उज्जवल देवी चोरड़िया

W/o श्री सम्पत कुमार चोरड़िया

जयपुर

With Best Compliments From—

M/s Mohanlal Padam Chand Surana

506 M. K. N. Road,
Alandoor, MADRAS-600016

Rajendra Timber Traders

Rajendra Saw Mill
U. B. Road, KADUR-577548

M/s Pawan Motors

Bhur Road, KADUR

PARAS DALL MILL

Nagaur Road, NOKHA 334803 (Raj.)

Jorawarmal Jiwraj Pincha

NOKHA-334803 (RAJ)

Sri Manjunatha Wood Industries

P. B. No. 12, K. M. Road, KADUR-577548

Keshriya Electronics

(Jeevraj Punmiya-Sadri) RAJ
Station Road KADUR-577548

ROCK INDUSTRY

223, Ashok Nagar Shastrimarg
UDAIPUR-313001

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

भारत सुपारी भण्डार
बिलासीपाड़ा-७८३३४८ (असम)

नेमचन्द भंवरलाल

(क्लोथ मर्चेन्ट)

बिलासीपाड़ा, (असम)

श्री सुरेशकुमार जैन

(बड़ी इलायची के प्रमुख आड़तीया)

पो. सरभंग भूटान (आसाम)

शान्तिलाल, मोहनलाल, उत्तमचन्द, गौतमचन्द,

जयन्तिलाल चौपड़ा

अशोक नगर, बैंगलोर-२५

शान्तिलाल सुनीलकुमार (ब श्रृंगार मेचिंग सेन्टर)

सुपर बाजार, गंगाशहर

कन्हैयालाल भींवराज

नया बाजार, नोखा (बीकानेर) राज.

बिड़दीचन्द कांकरिया

नया बाजार, नोखा (बीकानेर)

ताला फैक्ट्री

झुमरमल शान्तिलाल सेठिया

चण्डीगढ़

देवराज, किरणराज, महावीरचंद, निर्मलकुमार चौपड़ा परिवार

चौपड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स

११८, एस. जी. रोड, बैंगलोर-२

दीक्षा अर्द्ध शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्रीमती कमला देवी बैद

W/o श्री चन्द्रसिंह बैद

जयपुर

मैरू दान मंगीलाल होलसेल डीलर

हवेली कटरा पुरोहितजी, जौहरी बाजार

जयपुर

श्रीमती अनंर कंवर बैद

W/o श्री प्रेमसिंह बैद

जयपुर

श्री नयन लारा चोरडिया

W/o श्री शांतिलाल चोरडिया

जयपुर

श्रीमती भंवरी देवी बैद

W/o स्व. श्री नैमसिंह बैद

जयपुर

श्रीमती मोहनी देवी नाहर

W/o श्री सतीशचन्द्रजी नाहर

जयपुर

श्री शायर देवी कोठारी

धर्मपत्नी श्री उदयचन्द्रजी कोठारी

जयपुर

श्रीमती सुशीला बाई पालावत

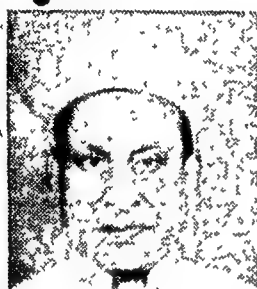
धर्मपत्नी श्री प्रतापचन्द्रजी पालावत

जयपुर

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

नवीन वूल ट्रेडर्स
पीपलिया बाजार, ब्यावर (राज.) ३०५६०१

छल्लाणी एण्ड सन्स
पीपलिया बाजार, ब्यावर (राज.) ३०५६०१

संकलेचा ब्रादर्स

सभी प्रकार का सूखा साग, सांगरी, काचरी, वेर,
पत्तामेथी, अचार के हरे केर एवं बीकानेरी पापड़ के विक्रेता
एवं निर्यातक ।

माही दरवाजा, नागौर-३४१००१

With Best Compliments From :

Bangalore Electronics

No. 139, Sadai Patrappa Road
BANGALORE-560002

INTEX CORPN.

152, Thambu Chetty St., Madras-1

M. P. Patel

Tata Road, Opera House, BOMBAY-400004

Mr Blade (India)

Road No. 14 V K I. A, JAIPUR

Jaipur Wax Products

F-268, Road No. 13, Vishwakarma Industrial Area,

Jaipur-302013

दीक्षा श्रद्धा शतान्दी वर्ष के उपलक्ष में :

श्री घेवरचन्दजी महेन्द्रकुमार कांकरिया
कलकत्ता

श्रीमती कुसूमदेवी कोठारी W/o श्री प्रकाशचन्दजी कोठारी
(संरक्षक सदस्या समिति)
जयपुर

अरूणोदय मिल्स लिमिटेड
मोरवी (गुजरात)

पारख दाल मील
(उच्च कोटि के दालों के निर्माता)
वसंतपुर राजनांदगांव (म. प्र.)

सुगनचन्द जीवनचन्द वैद
चांदी व कपड़े के व्यापारी
सदर बाजार, राजनांदगांव (म. प्र.)

मै. डुलीचन्द शिवचन्द पारख
(अनाज के व्यापारी व कमीशन एजेंट)
गंज लाईन, राजनांदगांव (म. प्र.)

श्री राजमलजी मिलापचन्दजी मुणोत
पाट व स्थानीय उत्पादन के प्रमुख आइतीया
विलासीपाड़ा, धुवड़ी (आसाम)

श्री तोलारामजी धर्मचन्दजी लूणावत
(कपड़े के थोक व खुदरा व्यवसायी)
विलासीपाड़ा, धुवड़ी (आसाम)

प्रातः स्मरणीय बाल-ब्रह्मचारी, चारित्र चूड़ामणि, समता
विभूति, धर्मपाल प्रतिबोधक, जिनशासन, प्रद्योतक समीक्षण
ध्यान-योगी, आगम निधि विद्वद् शिरोमणि परम पूज्य
आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री नानालालजी म. सा.
के दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शुभ-
कामनाएं प्रेषित करने वालों की ओर से
शत-शत वंदन-अभिनन्दन

आसाम

सिलचर

श्री भंवरलाल गुलगुलिया	श्री रतनलाल गुलगुलिया
" हडमानमल गुलगुलिया	" मानमल गुलगुलिया
" जेठमल खटोल	" सम्पतलाल सिपानी
" सुन्दरलाल सिपानी	" गुलाबचन्द सिपानी
" जीवराज सेठिया	" रोशनलाल सेठिया
" तोलाराम बरडिया	" कुंभराज पटवा
श्रीमती नथमल सिपानी	

कोकड़ाभाड़

श्री मोहनलाल छाजेड	श्री फुसराज बरडिया
" आसकरण बोथरा	" माणकचन्द सिपानी
" हडमानमल भूरा	" भंवरलाल पटावरी
" भागचन्द भूरा	" तोलाराम वांठिया
" रामलाल भूरा	" किस्तूरचन्द बोथरा

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में :

मै. शान्ति जनरल स्टोर
मनिहारी के थोक व खुदरा व्यापारी
पो. सूरजपुर (म. प्र.)

श्री जैन ओसवाल लघु उद्योग
उच्च क्वालिटी के पापड़ निर्माता-विक्रेता
नई लाइन, गंगाशहर

रुघलाल नेमचन्द
शिखरचन्द जन्म
कपड़े के थोक विक्रेता, बीकानेर (राज.)

श्री वजरंग स्टोर व श्री श्री करणी क्लोथ स्टोर
कपड़े के थोक व खुदरा विक्रेता
प्रो. सन्तोकरचन्द लहरचन्द सिपानी
लखीपुर-आसाम

सेसकरण रिधकरण
भक्तू
सेठिया एण्ड कम्पनी
अनाज मण्डी, बीकानेर

इन्द्रचन्द महेन्द्रकुमार
घड़साना
भैरूंदानजी गुलाबचन्दजी बोथरा
नई लेन, गंगाशहर

मांगीचन्द भण्डारी
(ज्वेलर्स एव डिपार्टमेन्ट स्टोर)
त्रिपोलीया बाजार, जोधपुर (राज.)

सुशील कन्स्ट्रक्शन कं.
(सिविल इंजिनियर्स एण्ड कन्ट्रैक्टर्स)
१६, भट्टली की बाड़ी, उदयपुर (राज.)

प्रातः स्मरणीय बाल-ब्रह्मचारी, चारित्र्य चूड़ामणि, समता
 विभूति, धर्मपाल प्रतिबोधक, जिनशासन, प्रद्योतक, समीक्षण
 ध्यान-योगी, आगम निधि विद्वद् शिरोमणि परम पूज्य
 आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री नानालालजी म. सा.
 के दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शुभ-
 कामनाएं प्रेषित करने वालों की ओर से
शत-शत वंदन-अभिनन्दन

आसाम

सिलचर

श्री भंवरलाल गुलगुलिया	श्री रतनलाल गुलगुलिया
" हडमानमल गुलगुलिया	" मानमल गुलगुलिया
" जेठमल खटोल	" सम्पतलाल सिपानी
" सुन्दरलाल सिपानी	" गुलाबचन्द सिपानी
" जीवराज सेठिया	" रोशनलाल सेठिया
" तोलाराम बरडिया	" कुंभराज पटवा
श्रीमती नथमल सिपानी	

कोकड़ाभाड़

श्री मोहनलाल छाजेड़	श्री फुसराज बरडिया
" आसकरण बोथरा	" माणकचन्द सिपानी
" हडमानमल भूरा	" भंवरलाल पटावरी
" भागचन्द भूरा	" तोलाराम वांठिया
" रामलाल भूरा	" किस्तूरचन्द बोथरा

श्री हजारीमल ललवानी
 " महावीरचन्द मणोत
 " चम्पालाल बोथरा
 " नवीन ट्रेडिंग
 " डालचन्द संचेती

श्री चैनरूप पीचा (जैन)
 " धनराज कातेला
 " रामलाल बरडिया
 " तुलछीराम भूरा
 " चन्द्र कातेला

करीमगंज

श्री किशनलाल भूरा
 श्री दानमल सेठिया
 " बंशीलाल भूरा
 " सम्पतलाल भूरा
 " सुगनचन्द सांड
 " हीरालाल बक्सी
 " बच्छराज धाड़ीवाल

श्रीमती प्रतिमादेवी भूरा

श्री आनन्दमल भूरा
 " दीपचन्द भूरा
 " कल्याणचन्द भूरा
 " मूलचन्द सांड
 " मूलचन्द पारख
 " घेवरचन्द सुराणा

धुबड़ी

श्रीमती सीतादेवी सुराना
 श्रीमती लक्ष्मीदेवी शामसुखा
 श्रीमती पतासीदेवी लुनावत
 श्री लाभचन्द सुराना
 " शिखरचन्द सुराना
 " ईश्वरचन्द शामसुखा
 " भंवरलाल बोथरा
 " चान्दमल सेठिया
 " मूलचन्द सिपानी
 " भंवरलाल पटावरी

श्रीमती मोहनीदेवी सुराना

श्रीमती चान्ददेवी बोथरा

श्री भंवरलाल सुराना

" गुलाबचन्द सुराना

" जोहरीमल सुराना

" चम्पालाल छल्लाणी

" गौतमचन्द सुराना

" सुन्दरलाल मरोठी

" स्वरूपचन्द मेहता

" पांचीलाल भूरा

गौहाटी

श्री जेठमल बोथरा	श्री शान्तिलाल
" प्रशान्त टेक्सटाईल्स	" अमरचन्द
" मोहनलाल	" चन्द्र लूणावत
" मूलचन्द सिपानी	" प्रेमचन्द गांधी
" बुधमल भंसाली	" चम्पालाल कांकरिया
" चम्पालाल भूरा	" हंसराज
" शान्तिलाल सांखला	" सुमतिचन्द सांखला

ग्वालपाड़ा

श्री जवरीमल

तिनसुखिया

श्री पन्नालाल सेठिया	श्री मांगीलाल सेठिया
" सुन्दरलाल सेठिया	" सुशीलकुमार सेठिया

बिलासीपाड़ा

श्री केशरीचन्द बोथरा प्रवीन स्टोर, श्री कमलचन्द भूरा

बंगाईगांव

श्री चम्पालाल देसवाल	श्री सोहनलाल देसवाल
" मोहनलाल देसवाल	" ताराचंद देसवाल
" हनुमानमल देसवाल	" घेवरचन्द गोलछा
" हनुमानमल बैद	" पारसमल बैद
" सम्पतलाल बैद	" चम्पालाल बैद
" सोहनलाल	" प्रकाशचन्द बेताला

श्री हजारीमल ललवानी

" महावीरचन्द मणोत

" चम्पालाल वोथरा

" नवीन ट्रेडिंग

" डालचन्द संचेती

श्री चैनरूप पींचा (जैन)

" धनराज कातेला

" रामलाल बरड़िया

" तुलछीराम भूरा

" चन्द्र कातेला

करीमगंज

श्री किशनलाल भूरा

श्री दानमल सेठिया

" बंशीलाल भूरा

" सम्पतलाल भूरा

" सुगनचन्द सांड

" हीरालाल वक्सी

" वच्छराज धाड़ीवाल

श्रीमती प्रतिमादेवी भूरा

श्री आनन्दमल भूरा

" दीपचन्द भूरा

" कल्याणचन्द भूरा

" मूलचन्द सांड

" मूलचन्द पारख

" घेवरचन्द सुराणा

धुबड़ी

श्रीमती सीतादेवी सुराना

श्रीमती लक्ष्मीदेवी शामसुखा

श्रीमती पतासीदेवी लुनावत

श्री लाभचन्द सुराना

" शिखरचन्द सुराना

" ईश्वरचन्द शामसुखा

" भंवरलाल वोथरा

" चान्दमल सेठिया

" मूलचन्द सिपांनी

" भंवरलाल पटावरी

श्रीमती मोहनीदेवी सुराना

श्रीमती चान्ददेवी वोथरा

श्री भंवरलाल सुराना

" गुलावचन्द सुराना

" जोहरीमल सुराना

" चम्पालाल छल्लाणी

" गौतमचन्द सुराना

" सुन्दरलाल मरोठी

" स्वरूपचन्द मेहता

" पांजीलाल भूरा

चांगोटोला

श्री गेंदमल जैन

नागदा

श्री मायाचन्द कांठेड

श्री चन्द्रशेखर जैन

बदनावर

श्री भूमकलाल दसेडा

मुंगेली

श्री सौभाग्यमल कोटड़िया

श्री पुखराज कोटड़िया

गीदम

श्री कोजमल बुरड

राजनांदगांव

श्री अगरचन्द कोटड़िया

श्री इन्द्रचन्द सुराना

" कन्हैयालाल गोलछा

रायपुर

श्रीमती विजयादेवी सुराना

महाराष्ट्र

बम्बई

श्री सरलादेवी भूरा

श्रीमती मधुदेवी बैद

नागपुर

सुपारी-सेन्टर

श्री चन्दनमल बोथरा

स्पाईसेस

" सरदारमल पुगलिया

श्री घेवरचन्द सुराणा

“ जतनलाल पींचा

“ उदयचन्द सुखाणी

“ अशोककुमार कोठारी

“ मांगीलाल बोथरा

श्रीमती गुलाबदेवी भूरा

श्रीमती तारादेवी दस्साणी

श्री किरणकुमार बोथरा

“ सूरजमल पींचा

“ प्रकाशचन्द सुराणा

“ अमरचन्द जैन (सेठियां)

“ अमरचन्द सेठियां, शक्तिनगर

श्रीमती प्रभा चोरड़िया

मध्यप्रदेश

इन्दौर

श्री प्रेमराज चौपड़ा

“ माणकचन्द आंचलिया

“ जितेन्द्र दालमील

“ रतनलाल जैन (स्टोनसन)

“ बालकिशन चोरड़िया

“ पुखराज चौपड़ा

“ बसन्तीलाल कांकरेचा

“ रतनलाल पाव्रेचा

“ मांगीलाल

श्री किशनलाल आंचलिया

“ प्रकाशचन्द जैन

“ रतन फाइनेन्स कम्पनी

“ जैन ऊन स्टोर्स

“ विरेन्द्र एण्ड कम्पनी

“ समर्थमल डूंगरवाल

“ गजेन्द्र सूर्या

“ रतनलाल पीतलिया

श्रीमती राजकुंवरबाई कोठारी

दुर्ग

श्री इन्द्रचन्द सुराणा

“ घेवरचन्द श्रीमाल

“ मिश्रीलाल कांकरिया

“ चन्दनमल बोथरा

“ जेठमल श्रीश्रीमाल

श्री भंवरलाल बोथरा

“ भीखमचन्द पारख

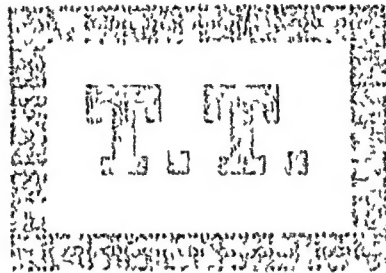
“ शिरेमल देशलहरा

“ दिनेश कुमार देशलहरा

With Best Compliments From-

ATTA KIN HOODERU NAGAN

The First Choice Of Millions
Families Of India & Abroad

RANGE OF PRODUCT

Under Garments For Gents,
Ladies, Boys & Children Vests,
Elastic Bras, Panties, Socks and
T. Shirts

Leading Manufacturer/Exporter
Of Hosiery, Knitwear & Knitted
Fabrics.

**THE PATI
TEXNIT
LTD.**

Office 12, New Colony, Model Part 1
New Delhi-110005

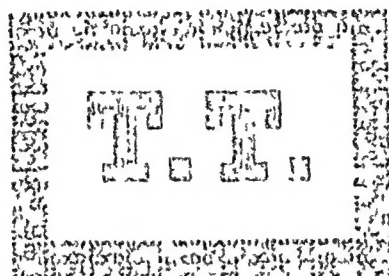

With Best Compliments From-

Arum Ka Doshup Namm

The First Choice Of Millions
Families Of India & Abroad

RANGE OF PRODUCT
Under Garments For Gents,
Ladies, Boys & Children Vests
Briefs Bras, Panties, Socks and
T. Shirts

*Leading Manufacturer/Exporter
Of Hosiery, Knitwear & Knitted
Fabrics.*

**T T R U P A T I
T E X K N I T
L T D.**

Regd. Office 12, New Colony, Madol Bazar
New Delhi-110005